

中國古代音樂

文獻集成

第二輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

12

中國古代音樂文獻集成

第二輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

國家圖書館出版社

第十二冊目錄

天基聖節排當樂次	一
南渡宮禁典儀	一九
乾淳教坊樂部	八三
藝流供奉志	一一五
雜劇段數	一四一
古琴疏	一五七
瑟譜	一七三
律呂成書	二八一
琴言十則	四五七
琴箋圖式	四七五
唱論	四九三

韶舞九成樂補	五〇一
驃國樂頌	五六九
管弦記	五七五
鼓吹格	五七九

于基聖節排當樂次

正月五日

元周密

樂奏夾鐘宮感策起萬壽永無疆引子王恩壽

第一盞感策起聖壽齊天樂慢周潤

第二盞笛起帝壽昌慢潘俊

第三盞笙起昇平樂慢侯璋

第四盞方響起萬方寧慢余勝

第五盞感策起永遇樂慢楊茂

第六盞笛起壽南山慢盧寧

第七盞笙起戀春光慢任榮祖

第八盞感策起賞仙花慢王榮顯

第九盞方響起碧牡丹慢彭先

第十盞笛起上苑春慢胡寧

第十一盞笙起慶壽樂慢侯璋

第十二盞感策起柳初新慢劉昌

第十三盞諸部合萬壽無疆薄媚曲破

初坐樂奏夷則宮感策起上林春引子王榮顯

第一盞感策起萬歲梁州曲破齊汝賢

舞頭豪俊邁

舞尾范宗茂

第二盞威策起聖壽永歌曲子陸恩顯

琵琶起捧瑤卮慢王榮祖

第三盞唱延壽長歌曲子李文慶

嵇琴起花稍月慢李松

第四盞玉軸琵琶獨彈正黃宮福壽永康寧俞

達

拍王良卿

威策起慶壽新周潤進譚子笛哨潘俊

杖鼓朱堯卿

拍王良卿

進念致語等時和

伏以華樞紀節瑤墀先五日之春玉曆發祥聖世啓
千齡之運歡騰薄海慶溢大庭恭惟

皇帝陛下濬哲如堯儉勤邁禹躬行德化躋民壽域
之中治洽泰和措世春臺之上

皇后殿下道符坤順位儷乾剛宮闈資陰教之修海
寓仰母儀之正有德者必壽八十个甲子環周申命
其用休億萬載皇圖鞏固臣等生逢華旦叨預伶官
輒承聲詩恭陳口號

上聖天生自有真
千齡寶運紀休辰

貫樞瑞彩昭璇象
滿室紅光裊翠麟

黃閣清夷瑤莢曉
未央閑暇玉卮春

箕疇五福咸敷歛
皐極躬持錫庶民

日遲鸞旆喜聆舜樂之和天近鵲墀宜進齊諧之伎

上奉天顏吳師賢已下上進小雜劇

雜劇吳師賢已下做君聖臣賢爨斷送萬歲

聲

第五盞笙獨吹小右角長生寶宴樂侯璋

拍張亨

笛起降聖樂慢盧寧

雜劇周朝清已下做三京下書斷送建池遊

第六盞箏獨彈高雙調聚仙歡陳儀

拍謝用

方響起堯階樂慢劉民和

進聖花金寶

第七盞玉方響獨打道調宮聖壽永余勝

拍王良卿

箏起出牆花慢吳宣

雜手藝祝壽進香仙人趙喜

第八盞萬壽祝天基斷隊

第九盞簫起縷金蟬慢傳昌寧

笙起託嬌鶯慢任榮祖

第十盞諸部合齊天樂曲破

再坐第一盞感策起慶芳春慢楊茂

笛起延壽慢潘俊

第二盞箏起月中仙慢侯端

嵇琴起壽爐香慢李松

第三盞感策起慶簫韶慢王榮祖

笙起月明起花燈慢任榮祖

第四盞琵琶獨彈高雙調會春仙

方響起玉京春慢余勝

雜劇何晏喜已下做楊飯斷送四時歡

第五盞諸部合老人星降黃龍曲破

第六盞感策獨吹商角調筵前保壽樂

雜劇時和已下做四偌少年遊斷送賀時豐

第七盞鼓笛曲拜舞六么

弄傀儡踢架兒盧逢春

第八盞簫獨吹雙聲調玉簫聲

第九盞諸部合無射宮碎錦梁州歌頭大曲

雜手藝永團圓趙喜

第十盞笛獨吹高手調慶千秋

第十一盞琵琶獨彈大呂調壽齊天

撮弄壽果放生姚潤

第十二盞諸部合萬壽興隆樂法曲

第十三盞方響獨打高宮惜春

傀儡舞鮑老

第十四盞箏琶方響合纏令神曲

第十五盞諸部合奏則羽六么

巧百戲趙喜

第十六盞管下獨吹無射商柳初春

第十七盞鼓板

舞綰壽星姚潤

第十八盞諸部合梅花伊州

第十九盞笙獨吹正平調壽長春

傀儡羣仙會盧逢春

第二十盞威策起萬花新曲破

祇應八

都管

周朝清 陸恩顯

雜劇色

吳師賢 趙恩 王太一 朱旺頭

時和 金寶 俞慶 何晏喜

沈定 吳國賢 王壽 趙寧

胡寧 鄭喜 陸壽

歌板色

李文慶

拍板色

王良卿

張亨

謝用

簫色

傅昌寧

朱明復

李允信

箏色

陳儀

豪輔文

吳宣

豪俊賢

徐顯祖

張廣

琵琶色

王榮祖

豪俊民

俞達

豪俊邁

段繼祖

嵇琴色

李松

侯端

孫民顯

笙色

侯璋

葉茂青

任榮祖

董茂

張瑾

潘寶

姚拱

范椿

孫昌

莫正

周珍

馬椿

陳寶

姚舜臣

咸策色

齊汝賢 周潤 楊茂 王恩

王榮顯 姜師賢 劉昌 楊彬

王福 杜明 喻祥 周忠恕

夏福 徐珏 周喜 閻澄

沈壽 丁預 鄭亨 周佐

楊瑾 沈康 鄭聰 莫壽

潘顯祖 時潤 胡侑 周信

李圭 李潤 史顯 金壽

笛色

楊德茂

潘俊

盧寧

彭俊

賀昌

賀壽

胡師文

壽椿

姚寶

張茂祖

崔興

朱珍

張茂才

金貴

潘顯祖

沈壽

周興

李大用

董大有

金明

趙喜

莫及

張春

葉茂

胡寧

任顯

張椿

孫寧

彭進

李榮

全寧

金彥恭

董喜

王佑

來亨

王喜

顧和

顧松

金顯

董寧

杜松

李椿

張椿

何福

管思齊

朱喜

花椿

李拱辰

方響色

金勝

彭先

黃桂

劉民和

姜大亨

張榮

杖鼓色

朱堯卿

馮喜

時忠

施榮

朱拱辰

周忠

李顯

姚寶

葉茂

李榮祖

大鼓色

王喜

鄧珍

王宣

顧榮

舞旋色

范宗茂

內中上教

張明

倪椿

潘恩

石琇

張琳

弄傀儡盧逢春等六人

雜手藝姚潤等九人

女厮撲張椿等十人

築球軍陸寶等二十四人

百戲沈慶等六十四人

百禽鳴胡福等二人

南渡宮禁典儀

元 周密

慶壽冊寶

壽皇聖孝冠絕古今承顏兩宮以天下養一時盛事莫大于慶壽之典今摭錄大略于此淳熙三年光堯聖壽七十預于舊歲冬至加上兩宮尊號立春日行慶壽禮至十三年太上八十正月元日再舉慶典其日文武百僚集大慶殿各服朝服用法駕五百三十四人大樂四十八架正樂一百八十八人及列儀仗

鼓吹于殿門外上服通天冠絳紗袍執大圭恭行冊
寶之禮鼓吹振作禮儀使已下皆導從上乘輦從至
德壽宮俟太上升御座宮架樂作皇帝北向再拜奏
起居致詞曰臣某稽首言伏惟聖號太上皇帝陛下
壽同天永德與日新典冊揚徽華夷賴慶左相宣荅
曰聖號太上皇帝聖旨皇帝迎陽展采縵牒榮親何
幸吾身屢觀盛事次皇太子已下稱賀致詞宣荅訖
更再拜舞蹈禮畢次詣太上皇后殿行禮如前候解
訖訖皇帝入宮進奉禮物行家人禮御宴極歡自皇

以至群臣禁衛吏卒往來皆簪花後三日百官拜
東稱賀于文德殿四方萬姓不遠千里快覩盛事都
民垂白之老喜極有至泣下者楊誠齋詩云長樂宮
前望翠華玉皇來賀太皇家青天白日仍飛雪錯認
東風轉柳花春色何須羯鼓催君王元日領春回牡
丹芍藥薔薇朵都向千官帽上開任斯菴詩云金觥
觚稜曉日開三朝喜氣一時回聖人先御紅鸞扇天
子龍輿萬騎來霜曉君王出問安寶香隨輦護朝寒
五雲深處三宮宴九奏聲中二聖歡

四孟駕出

先期禁衛所關門牒臨安府約束居民不許登高及
祕祖觀看男子並令衫帶婦人裙背仍先一日封閉
樓門取責知委不許容着來歷不明之人殿步三司
各撥統制將官軍兵六千二百人擺戲諸巷
大禮則借此數
至日五鼓地分頭項沿門驅逐雜人外儀衛節次如
后

地分約攔

諸廂約攔

緝捕使臣

都轄官約攔

軍器庫從物

內藏庫從物

御酒庫從物

御厨從物

祇候庫從物

騏驥院御馬兩行

御藥院藥架

引從舍人兩行

諸司庫務官兩行

搜視行宮司

行宮殿門

控權親從二百五十人

前驅親從兩行各二十一人

養喝舍人兩行各八人

天武兩行各八人居內

都下親從兩行各八人居內

駕頭閤門祇候乘騎捧駕

引主駕首兩行各五人

閣門提點兩行

御史臺知班兩行

尚書省錄事

審院副承旨

珠子御座

院馬御馬喝御座

閣門簿書兩行

宣贊舍人兩行

茶酒班

環衛官

帶御器械

攔前等

輦官人員

逍遙輦輦官十六人

御輦院官

閣門承受兩行

御燎子頭籠

翰林司官

御絲鞋所

御服所

御座馬 兩行
十匹

馬院總管

御軍器庫

睿思殿庫

閣子庫

閣門覺察官 兩行

長入祇候 兩行各二
十六人

茶酒班殿侍 各三十
一人

快行親從 各三十
二人

繫鞭 兩行各
七人

殿前指揮使 兩行各三十
一人居外 茶酒班殿侍 兩行各六人
執從物居內

編排禁衛行子 三十一人于
內往來編排

等子人員十將 兩行各四
人居外 御龍直 共八十二人
執從物居內

知閣門事

乘馬行
圍子內

步帥

乘馬行
圍子內

親從方圍子

兩行各一
百四十人

圍子兩邊各四重

第一重

內殿直已下兩
邊各一百人

第二重

崇政殿圍子兩
邊各一百人

第三重

御龍直兩邊
各一百人

第四重

崇政殿圍子兩
邊各一百人

水手并戲捕等子

兩邊各
五十人

攔前崇政殿親從

十七人

殿師

乘騎行圍
子內中道

主管禁衛所

官內

等子

兩邊各二十
五人居外

中道

第二日并恭謝教坊樂人迎駕念致
誦口號等并教坊樂部于此排立

行親從

兩邊各三十人

麈尾拂子

水晶骨朶

香毬二

打燭快行

兩行駕回不用

編排官

二人

執燈籠親從

兩行各七十四人列至眾安橋去燭駕回先行

行門

兩行各十二人

當食官

聽宣官

輦官人員

平輦

輦官三十六人

黃羅御繖二

黃羅御扇二

挾輦御藥

帶插外御帶

帶插閣下官

閣門覺察舍人

攔後圍子

挾輦指揮使

各二十人

輦後樂

東西兩班各三十人第一日不作

天武

兩行各八人居外

都下親從

兩行各八人

扇簀

挾輦內殿直

各二十二人

宰臣

使相

執政

宰執後約攔親從

各二十二人

閣門覺察宣贊舍人

侍從後約攔親從

各二十二人

從駕臣僚分東西班

東班係尚書侍郎兩制等官西班係正任宗室遙郡

駕所經諸百官司皆結綵門迎駕起居侯駕頭將

主知班行門喝班到排立次唱躬身拜再拜駕回下拜值雨

班首奏聖躬萬福唱喏直身立

觀巷軍兵則呼萬歲

大禮

南郊明堂

三歲一郊預于元日降詔以冬至有事于南郊或用

次年元日行事

明堂止于半年前降詔用是歲季秋上辛日

先于五六月

內

擇日命帥

潛及修內司修飾郊壇及絞縛青城齋殿等

屋凡數百間悉覆以葦席護以青布并差官兵修築

泥路自太廟至泰禋門又自嘉會門至麗正門計九

里三百二十步

明堂止自太廟至麗正門

皆以潮沙填築其平如

席以便五輅之往來每隊各有歌頭以綵旗爲號唱和杵歌等曲以相兩街居民各以綵段錢酒爲犒又命象院教象前導朱旗以二金三鼓爲節各有幟頭紫衣蠻奴乘之手執短鐃旋轉跪起悉如人意市井因競市繪塑小象以饋遺四方又以車五乘壓之以鐵多至萬斤與輅輕重適等以觀疾徐傾側之勢至前一月進呈謂之閃試及駕出前一日縛大綵屋于太廟前置輅其中許都人觀瞻先自前一月以來次

第按試習儀殆無虛日郊前十日執事陪祀等官並

受誓戒于尚書省

宗室赴太廟受誓戒

前三日百官奏請皇帝

致齋于大慶殿是日上服通天冠絳紗袍結佩陞

高座侍中奏請降座就齋室次日車駕詣景靈宮服

袞冕行禮

儀從並同四孟

禮畢駕回就赴太廟齋殿宿殿是

夕四鼓上服袞冕詣祖宗諸室行朝饗之禮是夜鹵

簿儀仗軍兵于御路兩傍分列間以紙盆蕢燭自太

廟直至郊壇泰裡門輝映如晝宰執親王貴家巨室

列幕櫺比皆不遠千里不憚重費預定于數月之前

而至期猶有爲有力所奪者珠翠錦繡絢爛于二十
里間雖寸地不容閒也歌舞遊遨工藝百物輻輳爭
售通宵駢闐至五更則襍稍先驅所至皆滅燈火蓋
清道祓除之義黎明上御玉輅從以四輅金象革木導以
馴象千官百司法駕儀仗錦繡雜遝蓋十倍孟饗之

數聲容文物不可盡述次第出嘉會門至青城宿齋

明堂則徑入麗正門齋殿宿齋

四壁皆三衙諸軍周廬坐甲軍幕旌

旗布列前後傳呼唱號列燭互巡往來如織行宮至

暮則嚴更警惕

太廟齋宿亦然

鼓角轟振又有衛士十餘隊

每隊十餘人互喝云是與不是衆應曰是又喝曰是甚人衆應曰殿前都指揮使某人謂之喝探至三鼓執事陪祀官並入就黃壇排立萬燈輝耀粲若列星凡觀燈皆自爲誌號如捧俎官則畫一人爲捧俎之狀等類蓋燈多不容不以此辯認亦有好竒可笑者用丑時一刻行事至期上服通天冠絳紗袍乘輦至大次禮部侍郎奏中嚴外辦禮儀使奏請皇帝行事上服袞冕步至小次升自午階天步所臨皆藉以黃羅謂之黃道中貴一人以木傘合貯片腦迎前撒之

禮儀使前導殿中監進太圭至版位禮直官奏有司

謹具請行事

宮樂樂作自此
上進止皆樂作

時壇壇內外凡數萬衆

皆肅然無譁天風時送佩環韶濩之音真如九天吹

下也太社令升煙燔牲首上先詣昊天位次皇地祇

次祖宗位奠玉祭酒讀冊文武二舞次亞終獻行禮

畢上詣飲福位爵飲福酒

登歌
樂作

禮直官喝賜胙次送

神次至燎訖禮儀使奏禮畢上還大次更衣乘輦還

齋宮百僚追班賀禮成于端誠殿黎明上乘大安輦

從以五輅進發教坊排立奏念致語口號訖樂作諸

軍隊伍亦次第鼓吹振作千乘萬騎如雲奔潮涌四方萬姓如鱗次蟻聚迤邐入麗正門教坊排立再奏致語口號舞畢降輦小憩以俟辯嚴登門肆赦并賜老人有詩云黃道官羅瑞腦香袞龍升降佩鏘鏘大安輦奏乾安曲萬點明星簇紫皇又曰萬騎雲從簇錦園內官排立馬如飛九重闕闕開清曉太母登樓望駕歸李鶴曰詩云嚴更頻報夜何其萬甲聲傳遠近隨梔子燈前紅炯炯大安輦上赴壇時

郊壇天盤至地高三丈二尺四寸通七十二級分

四成上廣七丈共十二階分三十六龕午階闊一丈主上升降由此階其餘各闊五尺

圓壇之上止設昊天上帝皇地祇二神位及太祖太宗配天十六龕共祀五帝太一感生北極北斗及分祀衆星三百六十位

儀仗用六千八百八十九人自太廟排列至青城玉輅下祇應人共三百二十一人

呵喝人員二人

教馬官二人

捧輪將軍四人

推輪車子官健八人

馬士班直二百三十二人

千牛衛將軍二員

抱太常龍旗官六員

職掌五人

專知官一名

手分一名

庫子八人

裝掛匠二人

諸作工匠十五人

蓋覆儀鸞司十一人

監官三員

金象革木輅每輅下一百五十六人

玉輅青飾

金輅黃飾

象輅紅飾

革輅淺色飾

有是與義

木輅黑飾輅下有人冠服並依輅色

玉輅前儀仗騎導

騎導官

左壁文臣

右壁武臣

六軍儀仗官兵二千二百三十二人

左右諸將軍十三員

中道五員左右八員

金吾街仗司

執褾稍八十人

攝將軍八員

下監門二十六員

鼓吹五百八十三人

駕樂人三百三十人

車駕幸學

先期三日儀鸞司及內侍省官至國子監相視八廂亦至學中搜檢次日諸齋生員盡行般出學外寄泊各齋門並用黃封學官預擬御課

咸淳丁卯出講
雍楊緝熙賦

用

黃羅裝背大冊面僉云太學某齋生臣姓某供以太黃羅袱護之置于各齋之前以備駕至點索崇化堂後卽聖駕歇泊之所皆設御屏黃羅幃設供御物等凡勅入宮門號止于國子監外門勅入殿門號止于

國子監內門勅入禁衛號止于崇化堂天井謂之隔
門除司業祭酒外其餘學官前廊長諭並帶黃號于
隔門外席地坐賜酒食三品以俟迎駕駕至純禮坊
隨駕樂部叅軍色念致語雜劇色念口號起引子導
駕至大成殿櫺星門禮部太常寺官國子監三學官
及三學前廊長諭率諸生迎駕起居上乘輦入門至
大成殿門降輦有旨免鳴鞭以昭至敬閣門太常禮
直官前導入御幄太常卿跪奏稱太常卿臣某言請
皇帝酌獻之禮上出御幄升殿詣文宣王位前三上

齊跪受爵三祭酒奠酌兩拜在位皆兩拜降階歸幄
太常卿奏禮畢陪位官並退上乘輦鳴鞭入崇化堂
降輦入幄更衣

上所至皆設御幄

禮官國子監官三學官三

學生並于堂下分東西立次引執經官講書官于堂

下東壁面西立宰臣執政已下北向立閣門奏班齊

上服帽紅上蓋玉束帶絲鞋出崇化堂坐宰臣已下

宣名奏聖宮

躬

萬福御藥傳旨宣升堂各兩拜贊賜坐

分東西階升堂席後立次引執經官講書官奏萬福

官該宣名者即宣名

兩拜次引國子監三學官并三學生奏萬

福兩拜分引升兩廊席後立內官進書案聽宣以經
授執經官進于案上講筵內承受對展經冊入內官
進牙界方舍人贊賜坐宰相以下及兩廊學官生員
應喏訖各就坐聽講講書官進讀經義執經官執牙
篋執讀入內官收撤經書再以講義授講官講書官
指講訖入內官撤書堂上兩廊官並起分行宰臣以
下降階講書官當御前躬身致詞北向立兩拜御藥
捧階宣荅云有制謁欵將聖肅尊視學之儀講繹中
書奏命敷經之彥茂明彙訓允當朕心再兩拜御藥

傳旨宣坐賜茶訖舍人贊躬身不拜各就坐分引冊
堂席後立兩拜各就坐翰林司供御茶訖宰臣已下
并兩廊官贊喫茶宰臣已下降階北向立御藥傳旨
不拜引兩廊官北向各再拜訖出皇帝起易服幘頭
上蓋玉帶絲鞋乘輦鳴鞭出學百官諸生迎駕如前
隨駕樂部參軍色迎駕念致語雜劇色念口號曲子
起壽同天引子導駕還宮在學前廊並該恩出官諸
生各有免解恩例餘並推恩有差

登門賜赦

其日駕自文德殿詣麗正門御樓教坊作樂迎導參
軍色念致語雜劇色念口號至御幄降輦門下開門
進中嚴外辨牌訖御藥喝捲簾上出幄臨軒門下鳴
鞭宮架奏曲簾捲扇開樂止撞右五鐘黃繖纓出門
下等臣已下雨拜分班立門上中書令稱有敕立金
雞門下侍郎應喏宣奉敕立金雞雞竿一起門上仙
鶴童子捧赦書降下閣門接置案上太常寺擊鼓鼓
止捧案至樓前中心知閣稱宣付三省參政跪受捧
赦書出班跪奏請付外施行門上中書令承旨宣曰

制可門下參政稱宣付三省遂以制書授宰臣跪受
訖閣門提點開拆授宣赦舍人捧詣宣制位起居舍
人一員摘句讀舍人稱有制宰臣已下再拜俟讀至
咸赦除之獄級奏脫枷訖罪囚應喏三呼萬歲歌呼
而出候宣赦訖門上舍人贊樞密及中書令曲賀兩
拜門下宣制舍人捧制書授宰臣宰臣授刑部尚書
尚書授刑房錄事訖歸班兩拜致詞三舞蹈三扣頭
知閣稱有制宰臣已下再拜知閣宣荅

云云若時大
慶與卿等同

又拜舞如前門上中書令奏禮畢扇合宮架樂作

簾降樂止撞左五鐘門下禮部郎中奏解嚴上還幄
次門下鳴鞭舍人喝奉敕放仗宰臣已下再拜退次
宣勞將士訖乘輦歸內至南宮門教坊司迎駕念致
語口號如前至文德殿降輦舞畢退并陽翁詩云換
輦登朝捲御簾侍中承制舍人宣鳳書乍脫金雞口
一派歡聲下九天

金雞竿長五丈五尺四面各首戲一人緣索而上

謂之撿金雞先到者得利物呼萬歲

纈羅襖子一領絹十疋銀

碗一雙重三兩

諸州進奏院各有遶舖腰鈴黃旗者數人

俟宣赦訖即先發太平州萬州壽春府取太平萬壽之語以次俱發鈴聲滿道都人競觀

樓下排立次第

青龍白虎旗各一

信旗二

圓罕畢工

方扇二

釐四

劍二

將軍二

僧衆居左

道衆居右

玉輅居中

太常宮架樂

宣赦臺

招拜紅旗

繫鼓

三院罪囚獄級居左

御馬六匹居右

宣制位居中

橫門

快行

承旨

三省官已下

恭謝

大禮後擇日行恭謝禮第一日駕出如四孟儀詣景

靈宮天興殿聖祖前行恭謝禮次詣中殿祖宗神御

行禮還齋殿進膳訖引宰臣已下賜茶茶畢奏事

還內

第二日上乘輦自後殿門出教坊都管已下于祥曦殿南迎駕起居參軍色念致語雜劇色念口疏樂作駕後樂東西班則于和寧門外排立後從作樂將至太一宮道士率衆執威儀于萬壽觀前入圍子內迎駕起居作法事前導入太一宮門降輦候班齊詣靈休殿參神次詣五福十神太一次詣申佑殿本北辰殿通真殿佑順福殿太后延壽殿南火德殿禮畢宣宰臣已下合赴坐官並簪花對御賜宴上殿儀頭紅

上蓋玉束帶不簪花教坊樂作前三盞用盤盞後三盞屈卮御筵畢百官侍衛吏卒等並賜簪花從駕樓翠滴金各競華麗望之如錦繡衙前樂都管已下三百人自新椿橋西中道排立迎駕念致語口號如前樂動滿路花至殿門起壽同天曲破舞畢退姜白石有詩云六軍文武浩如雲花簇頭冠樣樣新惟有至尊渾不戴盡將春色賜群臣萬數簪花滿御街聖人先自景靈回不知後面花多少但見紅雲冉冉來

是日

皇后及內中車馬先
入宮中呼后爲聖人

聖節

其日俟宰執奏事訖追班上坐垂拱殿先引樞密院

并管軍官上壽

東京分爲二日
今只併爲一日

禮畢再坐紫宸殿上

公已下分立候奏班齊上公詣御茶牀前躬進御酒

跪致詞云文武百僚臣某等稽首言天基令節

聖節
名逐

朝臣等不勝大慶謹上千萬歲壽下殿再拜樞密宣

荅云得公等壽酒與公等內外同慶又再拜教坊樂

作接盞訖跪起舞蹈如儀閣門官喝不該赴坐官

退樞密喝群臣升殿閣門分引上公已下合進

升殿第一盞宣視盞送御酒歌板色唱祀堯齡賜百
官酒感策起舞三臺後並
在此供進內城鼓第二盞送御
酒歌板起中腔供進雜爆第三盞歌板唱踏歌供進
肉鮮候內官起茶林樞密跪奏禮畢群臣降階舞蹈
拜退此上壽大略也若錫宴節次大率如夢華所載
茲不贅書今偶得理宗朝禁中壽筵樂次因列于此
庶可想承平之盛觀也

公主下降

南渡以來公主無及嫁者獨理宗朝周漢國公主出

降慈明太后姪孫楊鎮禮文頗盛今據梗槩于此
先是擇日遣天使宣召駙馬至東華門引見便殿賜
玉帶靴笏鞍馬及紅羅百疋銀器百兩衣著百疋聘
財銀一萬兩對御賜筵五盞用教坊樂俟畢謝恩訖
乘塗金御仙花鞍轡狝座馬執絲鞭張三簷傘教坊
樂部五十人前引還第謂之宣繫進財物件並照
國朝會要太常寺關報有司辦造

先一月宣宰執常服繫鞵詣後殿西廊觀看公主房
查

真珠九翬四鳳冠

綸翟衣一副

真珠玉佩一副

金革帶一條

玉龍冠

綬玉環

北珠冠花篋環

七寶冠花篋環

真珠大衣背子

真珠翠領四時衣服

壘珠嵌寶金器

塗金器

貼金器

出從貽金銀裝檐等

錦繡銷金帳幔陳設茵褥地衣步障等物

其日駙馬常服玉帶乘馬至和寧門易冕服至東華

門用鴈幣玉馬等行親迎禮用熙寧故事公主服九
章四鳳冠褕翟纁袖升轎其前

天文官

本位從物從人

燭籠二十

本位使臣

插釵童子八人

方扇四

圓扇四

引障花十

提燈二十

行障坐障

皇后親送乘九龍轎子皇太子乘馬圍子左右兩重
其後太子判宗正寺榮王榮王夫人及諸命婦至第

賜御筵九盞筵畢皇后太子先還公主歸位行同坐

禮

用開寶禮

然後親行饋舅姑之禮

開寶通禮

謁見舅姑用

名紙一副衣一襲手帕一合粧盤藻豆袋銀器三百

兩衣著五百疋餘親各有差三朝公主駙馬並入內

謝恩宣賜禮物賜宴禁中外庭奉表稱賀賜宰執親

王侍從內職管軍副都指使已上金銀錢盛包子有

差

依熙寧式

駙馬家親屬各等第推恩

冊皇后儀

先一日宣押翰林學士鎖院草冊后制詞賜學士潤

筆金二百兩次日百官聽宣布皇后三辭不允差官
奏告天地宗廟社稷諸陵太史局擇日先期命有司
陳設至日早文武百僚集于大慶殿門外節次贊引
執事官入立班定皇帝自內服幘頭紅袍玉帶靴入
幄更服通天冠絳紗袍禮部侍郎奏中嚴外辦禮儀
使俛伏跪稱禮儀使臣某言請皇帝發冊餘與德壽
宮上册寶
禮儀
並同侍中詣御坐前躬承旨訖降東階立稱有制皆
再拜太傅太保躬身侍中宣制曰冊妃某氏立爲皇
后命公等持節展禮太傅太保再拜叅政帥掌節者

脫節衣詣太傅位掌節者以節授叅政叅政奉節而
向以節授太傅太傅受訖以節授掌節者次中書令
以冊授太傅太傅受訖置于案次侍中轉寶授太保
並于前儀復位並再拜持節者前導冊寶進行太傅
押冊太保押寶

止安
樂作

由中道出文德殿東偏門

樂
正掌

節者加節衣至穆清殿外幄次初冊寶出門禮儀使
至御坐前跪奏禮儀使臣某言禮畢內侍承旨索扇
扇合簾降鳴鞭協律郎舉麾鼓祝

乾安
樂作

皇帝降坐入

東房

憂歌
樂作

侍中版奏解嚴是日至穆清殿設樂架黃

麾仗皇帝常服乘金龍肩輿至穆清殿後兩閣內命婦等應陪者列奉從至閣內侍中版奏中嚴外辦應行事執事官各就門外位立定持節者立于左內命婦各就位皇后首飾褱衣內侍引司言引尚宮尚宮引皇后出閣協律郎舉麾

坤安樂作

由西房至殿上南向

立定

樂止

禮直官引太傅太保就內給事詣皇后前跪

奏如前次太傅以冊授內侍內侍授冊舉用官奠冊舉冊舉案俱詣內謁者監位以冊授內謁者監受冊奠訖次太保轉寶授內謁者監如前儀掌節者脫節

衣節授掌節內侍前導冊寶進行入殿門內謁者監

都大主管後從以次入殿宜安樂作至位樂止尚宮引皇后

自東階至殿下中褥位北向承安樂作至位樂止舉冊寶官

并案進于皇后之右少前西向跪奠訖內侍稱有制

后再拜讀冊官跪宣冊文后又再拜次內謁者監奉

冊授皇后皇后受訖以授司言次奉寶授皇后皇后

受訖樂止皇后再拜退內侍以謝皇太后牋授皇后皇

后置于案再拜內侍奉表以出授進次謝皇帝表如

前內侍奏禮畢次尚宮引后升堂和安樂作司寶奉寶至

于坐前樂止司賓引內命婦次就位班首初行惠安樂作至

位樂止命婦皆再拜司贊引班首升階惠安樂作進當皇

后北向致詞稱贊階自西降惠安樂作至位樂止內外命婦

皆再拜司言稱令旨命婦皆再拜宣令旨訖又皆再

拜司賓以次引命婦還宮惠安樂作出門樂止次內侍引外

命婦出咸安樂作至階上樂止北向致詞咸安樂作降階樂止外命

婦皆再拜又宣荅如前內侍奏禮畢皇后降坐徽安樂作

皇后歸閣泰安樂作至閣樂止受賀畢皇后更常服升坐命

外命婦如宮中儀會畢再拜以次出

皇后歸謁家廟

太史局預擇日降旨命禮寺參酌禮典所屬排辦至
日皇后出宮至祥曦殿上升龍檐出和寧門至皇后
家廟本府幹辦使臣等並穿乘兵士並衫帽于大門
外香案前排立俟儀衛至各兩拜本府親屬于門內
婦人于廳下側立候龍檐升廳至堂門降檐入幄次
少歇次本府親屬並立幄前與居退詣家廟以俟陪
立次本閣官奏請皇后服團冠背兒乘小車入詣家
廟

廟

內傳傳呼
樂官樂作

西階降車

樂止

皇后升堂西向位

樂作

兩拜

陪位官各兩拜讀祀文兩拜陪位各兩拜如上儀

樂作

樂止皇后還位再拜陪位官各兩拜皇后降東側階

如上樂止又詣後堂炷香如前儀次赴賜筵皇后坐于

升車樂止堂中南向堂前施簾親屬並常服詣廳下南向謝恩

俟皇后升堂詣簾前兩拜婦人于簾內兩拜親屬並

繫鞋立定以俟就坐供進酒食如家人禮至第五盞

各于席前立俟皇后降坐少歇再坐並如前儀又至

第九盞酒畢並靴笏各兩拜賜筵賜物次于廳前排

立謝恩各兩拜俟皇后出幄乘龍檐親屬北向兩拜

退皇后還內詣御前謝恩筵內御前及送諸閣分夫人御侍詔部職事內人及諸位次內人本殿內人並細色疋帛盤盞細菓海鮮時新喫食及支給內侍省大官已下及本殿官吏銀絹有差次日內降旨揮皇后封贈三代親屬並行推恩

三 早泛索

皇后 下飯七件 小櫟兒五件

菜蔬五件 菜果十合

親屬 各早食十味

賜筵

皇后 繡高釘十 時果十碟

脯腊十碟 細京果十碟

細蜜煎十碟 看果十碟

親屬 京果四十壘 脯腊三百碟

時果乾果共五百碟

初坐

皇后 下酒喫食九盞 上細肴食十件

果子意思十件

歇坐 下酒喫食十盞 果子十件

時果十件

宣賜折食錢

大官四員 閣長已下十三員 皇后閣內人

押班等二十五人 本殿隨從官 鷹司官

御酒庫官 御輦院官 御厨官 翰林司官

祇候庫官 講殿幕士 樂官

賜筵樂次

宗廟酌獻三盞諸部合長生樂引子

賜筵初坐 蕙蘭芳引子

第一盞 感栗起玉漏遲慢 笛起劍犯

笛起真珠髻 感栗起鶯穿柳 合喜慶曲破

對舞

第二盞 感栗起聖壽永歌曲子 琵琶起傾盃

樂

第三盞 琵琶起憶吹簫 感栗起獻仙音

第四盞 琵琶獨彈壽千春 笛起芳草渡

念致語口號 勾雜劇時和等弄舜禹湯斷送

萬歲聲

合意思副末念

雨露恩濃金六貴
風光遠送馬侯家

第五盞

鳳栗起賣花聲

笛起魚水同歡

歇坐

第一盞

鳳簾起合小唱簾外花

第二盞

琵琶獨彈無疆壽

第三盞

箏琶方響合雙雙燕神曲

第四盞

唱賺

第五盞

鼓板

鳳簾合小唱舞楊花

再坐

第六盞

笙起壽南山 方響起安平樂

第七盞

箏彈會群仙 笙起吳音子 勾欄

吳國寶等做年年好 斷送四時歡合意思

末念

香生花富貴
綠嫩草精神

第八盞

笛起花犯 感策起金蓮倒垂蓮

第九盞

諸部合喜新春慢曲犯 樂官五十人

各帽子紫衫腰帶 都管一人幞頭公服腰帶

繫鞋執杖子

樂官犒設

內藏庫支賜銀 皇后殿外庫支賜錢酒

本府支犒錢酒

皇后散付本府親屬宅眷幹辦使臣已下

金谷 金瓶 金盤盞 金環 金錠 金釵

金錢 共金五百兩 銀盤盞共二千兩 細色

疋段翠領 翠花 翠冠 翠扇 翠篋環 銀

錢畫扇 龍涎香 畫領 刺繡領 生色羅

宮中誕育儀例略

宮中凡閤分有娠將及七月本位醫官申內東門司

及本位提舉官奏聞門司特奏再命醫官指定降誕

期分訖門司奏排辦產閣及照先朝舊例三分減一

于內藏庫取賜銀絹等物于後羅二百疋絹四

千六百七十四疋針設產門一臘二臘三朝三臘滿月

金二十四兩八錢七分二釐裏木幹枝銀計

銀四千四百四十兩銀錢三貫足大銀盆一面

醺醪沉香酒五十三石二十八升裝畫扇子一座

裝畫油盆八面簇花生色袋身單袋一副催

生海馬皮二張檀香匣盛唾銅剃刀二把金鍍銀

鎖鑰全 彩畫油栲栳簾箕各一 彩畫油甕八口

彩畫油瓶二 新羅漆馬啣鐵一副 裝畫胎衣

瓶 鐵秤錘五箇 鐵鈎五十條 眠羊卧鹿二合

各十五事 金銀果子五百箇 影金貼羅散花兒

二千五百 錦沿席一 綠席壇繡合褥子各二

碼礮纈絹一疋 大瓊四領 乾蓐草一束 雜用

盆十五箇 暖水盆五箇 綠油柳木槌十箇 生

菜一合 生艾一斤 生母薑二片 黑豆一斗 栲

全 無灰酒二餅 米醋二餅 紐地黃洋布三條

濾藥布二條

金箱兒 漆全

香墨十挺

紅羅影 金匣

雞子

五十箇

金漆箱兒

小石子三十顆

竹籠作

竹紫五十把

紅布袋二

盛馬通 未用

帶泥藕十挺

生芋子一合

彩

銀杏一合五十斤

內裝畫 一千箇

嘉慶子五十斤

內裝

畫七

菱米五十斤

內裝畫 七百箇

胡桃二千箇

裝

眼五十斤

裝

荔枝五十斤

蓮肉五十斤

栗子

五十斤

果子十合

喫食十合

蒸羊一口 生羊剪花 八節羊文色

子棗

豌豆

棗塔兒

糖餅

仍令太醫局差產

炊餅

糕

髓餅

棗

浮圖兒

科大小方脉醫官宿直供畫產圖方位飲食禁忌合

有雙典義

三

用藥材催生物件 合本位踏逐老娘伴人乳婦抱
女洗人等 申學士院撰述淨胎髮祝壽文 排辦
產閣了畢犒賜修內司會通門官本司人吏庫子醫
官儀鸞司等人銀絹官會有差 候降誕日本位官
郎便申內東門司轉奏 降誕三日一臘兩臘四節
次折產閣三臘滿月二次百晬頭晬已上十次支賜
銀絹仍添本位聽宣內人請給十分已上並係常例
此外特恩臨時取旨不在此限外廷儀禮不在此內

皇子行冠禮儀略

太史擇日降旨命太常寺參酌舊禮有司具辦儀物

至日質明百僚立班皇帝卽御坐禮直官通事舍人

太常博士引掌冠贊冠者入就位

掌冠以太常卿初替冠以閣門官

入門

祇安樂作

至位

樂止

典儀贊再拜在位皆再拜跪左輔

詣御坐前承制降自東階詣掌冠者前稱有制典儀

贊再拜在位皆再拜訖左輔宣制曰皇子冠命卿等

行禮掌冠替冠者再拜左輔復位王府官入詣皇子

東房禮直官通事舍人太常博士引皇子內侍二人

夾侍王府官後從

自從並准此

皇子初行

恭安樂作

卽席南向

坐樂禮直官等引掌冠替冠諸疊洗樂搢笏盥手悅

手訖執笏升樂執折上巾者升掌冠者降一等受之

右執項左執前進皇子席前北向跪冠修安樂掌冠者

興席南北面立贊者進席前北面跪進服服訖樂掌

冠揖皇子復坐贊冠者跪取爵內侍以酒注爲爵掌

冠受爵跪進皇子席前北向立祝曰酒醴和旨籩豆

靜加受爾元服兄弟具來永言保之降福孔皆皇子

搢笏跪受爵翼安樂飲訖奠酌執笏太官令奏饌設于

皇子席前皇子搢笏食訖執笏太官令撤饌並如前

贊冠者進席前北向跪脫七梁冠置于匱興內侍跪

受服興置于席執九旒冕者升掌冠者降三等受之

右執項左執前進皇子席前北向跪冠

贊安樂作

掌冠者

興贊冠者進席前北面跪簪結紘興立皇子興內侍

進服服訖

樂止

皇子復坐贊冠者再進酒如前祝曰旨

酒既清嘉薦令芳三加爾服眉壽無疆永承天休俾

熾而昌皇子跪爵

贊安樂作

太官令奉饌如前皇子降自

東階詣朶殿東房易朝服降立于橫街南王府官階

下西向皇子初行

樂作

至位

樂止

禮直官等引掌冠者詣

皇子位少進字之曰歲月云吉威儀孔時昭告厥字
君子攸宜順爾成德永受保之奉勅字某皇子再拜
舞蹈再拜奏聖躬萬福又再拜左輔詣御坐前承旨
降階詣皇子前宣曰有勅皇子再拜左輔宣勅戒曰
好禮樂善服儒講藝蕃我王室友于兄弟不溢不驕
惟以守之宣訖皇子再拜餘如皇太子儀次日文武
百僚詣東上閣門拜表稱賀

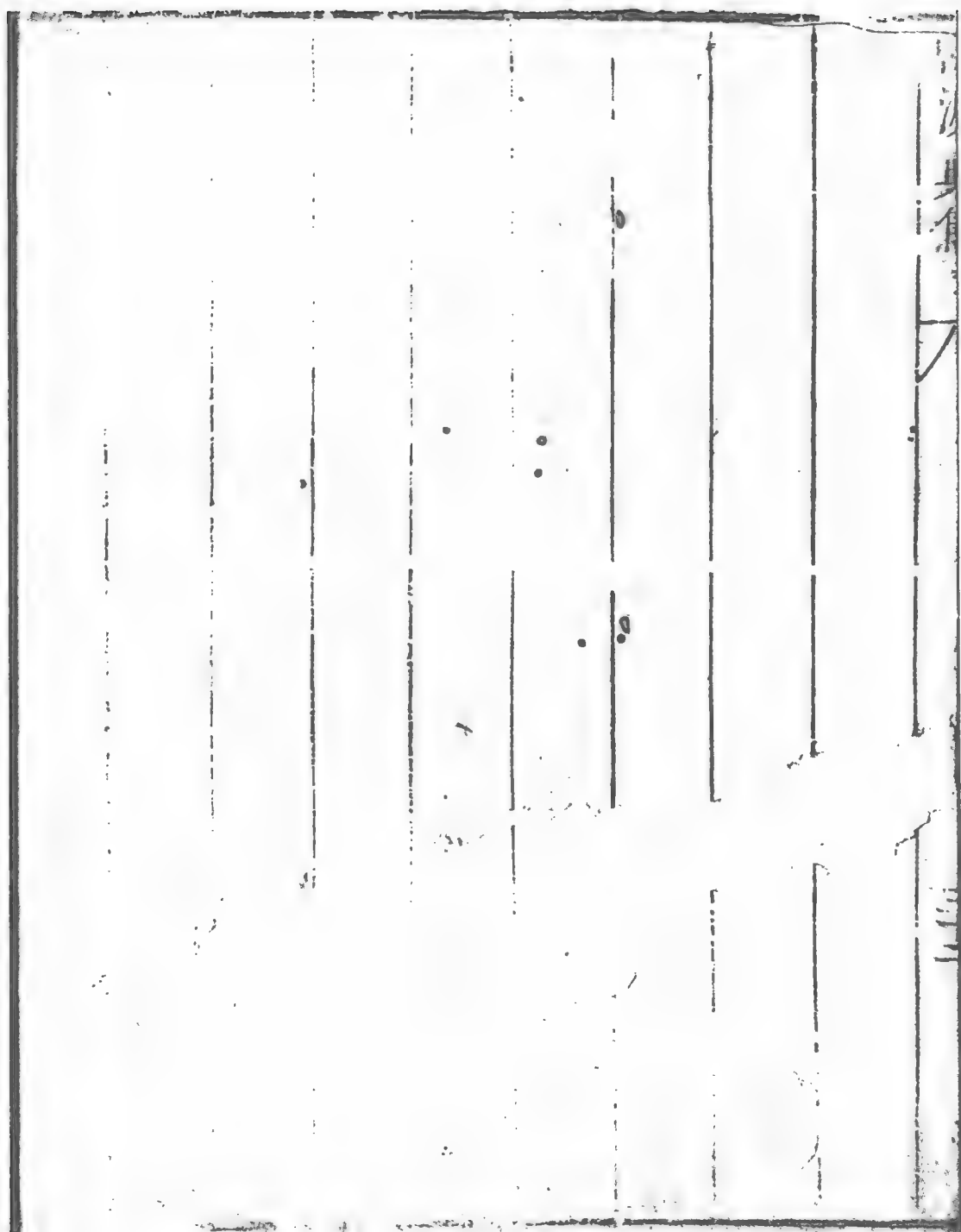
人使到闕

北使到闕先遣伴使賜御筵于赤岸之班荆館中使

宣撫問賜龍茶一斤銀合三十兩次日至北郭稅
亭茶酒上馬入餘杭門至都亭驛中使傳宣賜龍茶
銀合如前又賜被褥銀沙鑼等明日臨安府書送酒
食閣門官說朝見儀投朝見榜子又明日入見于紫
宸殿見畢赴客省茶酒遂賜宴于垂拱殿酒五行從
官已上與坐是日賜茶酒名果又賜使副衣各七事
幘頭牙笏二十兩金帶一條并金魚袋靴一雙馬一
匹鞍轡一副共折銀五十兩銀沙鑼五十兩色綾絹
一伯五十疋餘並賜衣帶銀帛有差明日賜牲餼折

博生羅十疋綾十疋絹布各二疋朝見之二日與伴
使階往天竺寺燒香三十兩並齋筵乳糖酒果次至
冷泉亭呼援洞遊賞次日又賜肉中酒果風藥花餚
赴守歲夜筵用傀儡元正朝賀禮畢遣大臣就驛賜
御筵中使傳宣勸酒九行三日客省簽賜酒食禁中
賜酒果遂赴浙江亭觀潮酒七行四日赴玉津園燕
射命善射者假官伴之賜弓矢酒行樂作伴射與大
使射弓館伴與副使射弩酒九行五日大燕集英殿
尚書郎官監察御史已上並與學士院撰致語六日

裝班朝辭退賜襲衣金帶三十兩銀沁羅五十兩紅
錦二色綾二疋小綾十色絹三十疋雜色絹一百疋
餘各有差臨安府書送贈儀復遣執政就驛賜燕晚
赴解換夜筵伴使始與親勸酌且以衣物爲賄謂之
私覲次日賜龍鳳茶金銀合乘馬出北關登舟又次
日遣近臣賜御筵自到關至朝辭密賜太使銀一千
四百兩副使八百八十兩衣各三襲金帶各三條都
管上節各銀四十兩衣兩襲下節各銀三十兩衣一
襲塗金帶副之

乾淳教坊樂部

泗水潛夫

雜劇色

德壽宮

劉景長

使臣

王喜

保義郎頭名都管使臣又名公謹號玩隱老人

茅山重

茅芽頭

蓋門貴

蓋門慶

末

侯諒

次末侯大頭

張順

曹辛

宋興

燕子頭

李泉現

引兼舞三臺

衙前

龔士美

使臣都管

劉恩深

都管

陳嘉祥

節級

吳興祐

德壽官引
兼舞三臺

吳賦

金彥昇

管幹教頭

王青

孫子貴

引

潘浪賢

引兼末部頭

王賜恩

引

吳慶全

蠟燭頭

周泰

次

郭名顯

引

宋定

次德壽官
蚌蛤頭

劉信

副部頭

成貴

副

陳烟息

副大

王侯喜

副

孫子昌

副末
節級

焦色金

楊名高

末

朱昌榮

副歡
喜頭

前教坊

伊朝新

王道昌

前鈞容直

杵穀豐

五味粥

李外善

和顧

劉慶

次劉袞

梁師孟

朱和

次貼衙前鱔魚頭

甯貴

甯鑲

蔣寧

次貼衙前利市頭

司進

絲瓜兒

郝成

次貼衙前小歛兒

高門興

高門顯

羔頭兒

高明

燈搭兒

張舜朝

趙民歡

司政

仙鶴兒

劉貴

段世昌

段子貴

龔安節

嚴父訓

宋朝清

宋昌榮

二魚守
衙前

周旺

丈入
頭

下疇

宋吉

伊俊

汪泰

王原全

次貼
衙前

王景

鄭喬

王來宣

張顯

守關祇
應黑俏

焦喜

焦
頭

歌板色

德壽宮

李行高

兼簡

衙前

王信

兼拍

拍板色

衙前笛色王均庸集色
鄭彥周賢良兼拍板

德壽宮

劉益

使臣

謝春澤

衙前

吳興祖

節級

趙永

部頭

花成

時世俊

守關
節級

前鈞容直

崔喜

琵琶色

衙前豪師
古兼琵琶

德壽宮

胡未年

武功大夫

謝聖澤

衙前

焦進

部頭

趙昌祖

段從容

和顧

吳良輔

豪士英

曹彥國

簫色

衙前

曾延慶

部頭

劉珣

周濟

部頭

和顧

朱世昌

兼筆

王謹

劉宗旺

周亨

陳簫

稽琴色

德壽宮

:

曹友聞

承節郎守
闕都管

:

衙前

楊春和

人員守
闕都管

魏國忠

節級
兼舞

孫良佐

地方樂部

四

高俊

馮師賢

和顧

劉運成

趙進

杖鼓兼

惠和

馮師賢

王處仁

筆色

德壽宮

朱邦直

忠訓郎

衙前

張行福

部頭

豪士良

高俊

前教坊、

聶廷俊

前鈞容直

李吉

笙色

德壽宮

湯士成

孫顯祖

衙前

朱世寧

級節

豪師古

兼琵琶

傅紹

管幹人

壽坊樂音

鄧孝仁

趙福

兼德
壽官

前鈞容直

吳勝

前教坊

劉永顯

和顧

張世宗

康彥和

王興祖

龔策色

德壽官

田正德教坊大使

鞠思忠

孫慶祖

劉舜俞

陳永良

衛前

李祥守闕節級

仇彥節級

王恩節級

李和部頭

時世榮部頭

王正德

王道和

慢守恭

李遇

金宗信兼德壽宮

鄭彥兼拍板

張勻

劉道

曹彥興

吳良佐

朱貴管幹人

孟誠

陳祐

丘彥 管幹人

鄧孝元

王未

周賢良

陳師授 兼德壽官

陳永良

前教坊

戚興道

李彥美

郭席珍

前鈞容直

王宣

唐政

和顧

于慶 兼舞

馮宣

王椿

倪潤

李祥 守關都級

陳繼祖

季倫

張彥明

陳良璫

馮異

商翼

時世顯

王文信

王延慶

謝潤

張榮

第三名寺
關衙前

時顯祖

費仍裕

任再興

李樂正

秦邦彥

鄭彬

時允恭

金潤

王壽

王思齋

于成

孫良輔

崔顯

盧茂春

王師忠

朱康寧

張端

顧宣

王仲禮

郭建宗

劉順

守關
衛前

笛色

德壽宮

元守正

忠順
郎

孫福

使臣

孫繼祖

張行謹

衛前都管

孫福

使臣

朱榛

人員
守關都管

張守忠

節級

湯勝

節級

王喜

節級

張師孟

部頭

岳興部頭

李智友

段從禮

朱順

陳俊

雷興祖

王仕寧

時寶

部頭兼德壽宮

孫進

郭彥

楊選

兼德壽宮

金儀

趙俊

守關節級

趙順

楊元慶

時定

趙興祖

陰顯祖

丘遇

徐識

孫顯

王筠

兼德壽宮拍板

張榮

郭亨

元舜道

前教坊

金宗訓

俞德

謝祖良

曾延廣

李進

前鈞容直

王喜

俞德

冀恩

和顧

張億

茆慶

張師顏

劉國臣

趙昌

張廣

元舜臣

沈琮

杖鼓

胡良臣

王師仲

徐亨

張義

林顯

鄭清

陳士恭

巫彥

朱世榮

朱紹祖

翟義

張孝恭

汪定

費興

李昇

馮士恭

陳寶

楊善

尹師授

張介

賀宣

朱榮

朱元

守闕
衙前

軒定

鼓板

張成

鼓板

閻興

鼓板

王和

鼓板

陳煥

張世亨

許珍

張淵

孫顯宗

崔成

守闕
衙前

方響色

德壽宮

:

:

齊宣

田世榮

衙前

葛元德

郭頭

于喜

齊宗亮

管幹人

前鈞容直

高福

和顒

馬仲榮

尹朝

于通

劉才高

杖鼓色

德壽宮

張名高

孟清

衙前

高宣

節級

時思俊

守闕節級
部頭兼板

程盛

齊喜

孟文叔

守闕
節級

時和

鄧友端

徐宗旺

吳興福

兼德壽官

鄧世榮

張興祿

管幹人

葉喜

前教坊

鞠端

前鈞容直

閻興

邢智

和顧

張上成

張潤

張義

張世昌

張世顯

孫榮

段錦新

蔡顯忠

齊宗景

郭興祖

時康寧

高潤

張臯

傅良佐

李晉臣

思芸

范琦

段錦

大鼓色

德壽宮

張佑

李吉

衙前

董福

部頭

李進

周均

小唱

張佑

兼德壽宮

和顧

趙慶

兒鼓

劉成

孫成

鼓兒習學大鼓

王富

勾般習學大鼓

尹師聰

兒鼓

張守道

唱道情

張昇

兒鼓

宋棠

掌儀下書寫文字

喻祥

卜唱

錢永

守闕衙前

舞旋

稽琴魏國忠琵琶豪士英並兼舞三臺

德壽宮

劉良佐武德

衙前

杜士康

和顧

丁慶

雜劇四甲

劉景長一甲八人

戲頭李泉現

引戲吳興佑

次淨茆山重侯諒周泰

副末王喜

裝旦吳子貴

蓋門慶進香一甲五人

戲頭孫子貴

引戲吳興佑

次淨侯諒

副末王喜

內中祇應一甲五人

戲頭孫子貴

引戲潘浪賢

次淨劉袞

副末劉信

潘浪賢一甲五人

戲頭孫子貴

引戲郭名顯

次淨周泰

副末成貴

築毬三十二人

左軍一十六人

毬頭張俊

曉毬王憐

正挾朱選

副挾施澤

左竿網丁詮

右竿網張林

散立胡椿等

右軍一十六人

毬頭李正

曉毬朱珍

正挾朱選

副挾張寧

左竿網徐賓

右竿網王用

散立陳俊等

雜班

雙頭侯諒

散耍劉袞劉信

小樂器

主 嵇琴曹友聞

簫管孫福

簫劉運成

拍侯諒

一鼓板

衙前一火

笛楊勝張師孟

鼓兒尹師聰

拍張順

和顧二火

笛張成

老僧

閻俊

望伯

張喜

鼓兒張昇

笛王和

小四

鼓兒孫成

換僧

拍張榮

狗兒

馬後樂

拍板吳興祖

簫築田正德

孫慶祖

陳師授

笛孫福

時寶

元守正

提鼓孫子貴

札子孟清

時世俊

高宜

吳興福

張興祿

內中上教博士

王喜

劉景長

曹友聞

朱邦直

孫福

吳末年

各支月銀
一十兩

雜劇

王喜

侯諒

吳興福

吳興佑

劉景長

張順

拍板

田正德

謝春澤

琵琶

胡永年

舞

劉良佐

嵇琴

曹友聞

楊春和

箏

朱邦直

方響

齊宣

笙

楊士成

纂

劉運成

臍築

孫慶祖

笛。

孫福

時寶

掌儀範等合千人

掌儀範

朱邦直

曹友聞

元守正

孫福

朱榛

字闕

衙前都管

劉思深

孫福

王公謹

字闕

管幹教頭

朱貴

張興祿

丘彥

傅紹

齊宗亮

逐色部頭

劉信

趙永

焦進

周濟

楊春和

宋世寧

李和

時世榮

時寶

岳典

葛元德

高宣

董福

時世俊

杜士康

潘浪賢

泗水潛夫

恭待詔

鄭日新

越重

吳俊臣

安吉具

施茂

施獬獬

朱鎮

章先

杜黃

象

徐彬

象

林茂

象

禮重

象

尚端

象

沈姑姑

女流象

金四官人

象

上官夫人

象

王安哥

象

李黑子

象

書會

李霜涯

作賺絕倫

李大官人

詞譚

葉庚

周竹憲

平江周一郎

糊孫

賈廿二郎

演史

喬萬卷

許貢士

張解元

周八官人

檀溪子

陳進士

陳一飛

陳三官人

林宣教

劉進士

鞏八官人

徐繼先

穆書生

戴書生

張小娘子

朱小娘子

陳小娘子

李黑子

陸進士

丘機山

說經

長嘯和尚

彭道

和名法

陸妙慧

女流

余信庵

陸妙靜

女流

周春辨

和尚

達理

和尚

嘯庵

隱秀

借庵

保庵

戴悅庵

息庵

混俗

許安然

有緣

和尚

戴忻庵

小說

蔡和

李公佐

小張四郎

朱修

德壽宮

孫奇

德壽宮

任辨

御前

施王

御前

葉茂

御前

方端

御前

劉和

御前

王辯

鐵衣親兵

盛顯

王琦

陳良

王班直

洪

翟四郎

升

粥張二

許濟

張黑踢

俞住庵

包頭陳彬

秦州張顯

酒李一郎

國林

喬宣

王四郎

明

王十郎

國林

王六郎

師古

胡十五郎 彬

故衣毛三

倉張三

東兒徐榮

徐佩義

潘佩義

張柏

張訓

沈仝

沈鼎

湖水周

癰肝未

掇條張茂

王三教

徐茂 象牙孩兒

王王管

翁彥

嵇元

陳可庵

林茂

夏達

明東

王壽

白思義

史惠英 女流

影戲

賈震

賈堆

三賈

賈
賈
賈

尚保義

三伏

伏夫伏
二伏三

沈顯

陳松

馬俊

馬進

王三郎

昇

朱祐

蔡諮

張七

周端

郭真

李二娘

隊戲

王潤興

女流黑
媽媽

唱賺

濮三郎

扇李二郎

郭四郎

孫端

葉端

牛端

華琳

黃文質

盛二郎

顧和

蠟燭

馬升

熊春

梅四

汪六

沈二

王六

許曾三

邵六偉

小王三

媳婦徐

沈七

謝一珪

小唱

蕭婆婆

韓太師府

賀壽

陳尾犯

畫魚周

陸思顯 都管

笙張

周願齋 執禮

件都事

丁八

丁末年撥入勾欄弟子嚟唱賺色

施二娘

時春春

時住住

何總憐

童二

嚴偏頭

白大鼻

葛四

徐勝勝

耿四

朱安安

陳伴伴 火虎頭

余元元

錢寅奴

鼓板

段防禦

捨生

張眼光

張開

張驢兒

謂之三張

陳宣娘

笛

陳喜生

拍

周雙頂

潘小雙

陳喜

拍

莫及

笛

來七

笛

董大有

金四

札子皮

朱關生

雜劇

趙泰

慢星子

女流

王戾喜

朱邦寧

唐都管

世榮

三何

晏喜晏清晏然

鋤頭段

啣伶頭

諸國朝

宋朝清

王太鐵笠

郝成小鐵

宋喜

宋國珍

趙恩

王太

吳師賢

朱太猪兒頭

王見喜

鐵太

馮舜朝

王珍美

吳國賢

鄭太

惠恩澤

時和

顏喜

蕭金蓮

一窟王

時豐稔

時國昌

金寶

趙祥

吳國昌

王吉

王雙蓮女流

沈小橋

杜太

雜扮

鐵刷湯

江魚頭

兔兒頭

菖蒲頭

眼裏喬

胡蜀葵

迎春蠶

卓郎婦

笑靨兒

科頭扮

韻梅頭

小菖蒲

金魚兒

銀魚兒

小俏

周喬

鄭小俏

魚得水

王道大

王壽香

厲太

顧小喬

陳橋皮

小橋皮

菜市喬

自來俏

彈唱因緣

童道

費道

蔣居安

陳遂

李道

沈道

顧善友

甘道

俞道

俞康孫

張道

唱京詞

蔣郎婦

孟客

吳郎婦

馬客

諸宮調

傳奇

高節婦

黃淑卿

王雙蓮

哀本道

唱耍令

大禍胎

小禍胎

李俊

陳香洲

大小王

熊二

路叔卿

陳昌

葉道道情

王保

王定

陸槐

郭忠

牛昌

郭雙蓮

陳新

徐喜

趙防禦

雙無日御前

唱撥不斷

張鬍子

黃三

說諢話

蠻張四郎

商謎

胡六郎

魏大材

張振

周月岩

江西人

蠻明和尚

東吳秀才

陳贊

張月齋

陳機和尚

魏智海

小胡六

馬定齋

王心齋

覆射

女郎中

學鄉談

方齋郎

舞綰百戲

張遇喜

劉仁貴

朱十將

常十將

錯安頭

歡喜頭

柴小昇歌

林寶哥

張名貴

花念一郎

花中寶

神鬼

謝興哥

花春

王鐵一郎

王鐵三郎

撮弄雜藝

林遇仙

趙十一郎

趙家喜

渾身手

張寶歌

王小仙

姚遇仙

趙廿五郎

趙世昌

趙世祥

耍大頭

踢弄

金寶

施半仙

金逢仙

林遇仙

小關西

陸壽

施小仙

女姑姑

泥丸

王小仙

施半仙

章小仙

袁承局

頭錢

包顯

包喜

包和

黃林

踢弄

吳金脚

耍大頭

吳鷄子

傀儡

懸絲杖頭藥發
肉傀儡水傀儡

陳中喜

陳中貴

盧金線

鄭榮喜

張金線

張小僕射

杖頭

劉小僕射

水傀儡

張逢喜

肉傀儡

頂撞踏索

李賽強

一塊金

李真會

間生強

清樂

黃顯貴

沒眼動樂

角觥

王僥大

張關索

撞倒山

劉子路

盧大郎

鐵板沓

賽先生

金重壯

賽板沓

曹鐵凜

賽僥大

賽關索

周黑大

張僥大

劉春哥

曹鐵拳

王急快

嚴關索

韓銅柱

韓鐵僧

王賽哥

一拔條

溫州子

韓歸僧

黑八郎

鄭排

昌化子

小佳哥

嚴鐵條

武當山

金壽哥

周僧兒

廣大頭

孟來住

董急快

董僥大

周板杏

鄭三住

周重旺

小關索

小黑大

阮捨哥

傳賣鮮

鄭白大

喬相撲

元魚頭

鶴兒頭

鴛鴦頭

蹴毬

黃如意

范老兒

小孫

張明

蔡潤

射弩兒

周長遊弩

康沈造箭

黃一秀

查大

林四九娘

女流

散耍

楊寶

陸行

莊秀才

沈喜

桃菊

裴秀才

陳齋郎

花花帽孫秀

吟叫

吳百四

姜阿得

鍾勝

余慶

潘喜壽

蘇阿黑

合生

雙秀才

沙書

金道

姚遇仙

李三郎

叻

教走獸

馮人喜

李三

教熊

教飛禽

蟲蟻

趙十一郎

趙十七郎

猢猻王

弄水

啞八

畫牛兒

僧兒

謝捧

放風箏

周三

呂偏頭

煙火

陳太保

夏島子

說藥

楊郎中

徐郎中

喬七官人

捕蛇

戴官人

七聖法

杜七聖

消息

陸眼子

雜劇段數

吳 周密

爭曲六么

扯欄六么

教鰲六么

鞭帽六么

衣龍六么

王子高六么

孤奪旦六么

厨子六么

崔護六么

骰子六么

照道六么

鶯鶯六么

大宴六么

驢精六么

女生外向六么

暮道六么

三偈暮道六么

雙欄哮六么

趕厥夾六么

羹湯六么

索拜瀛府

厚熟瀛府

哭骰子瀛府

醉縣君瀛府

燠骨頭瀛府

賭錢望瀛

四僧梁州

三索梁州

詩曲梁州

頭錢梁州

食杏梁州

法事饅頭梁州

四哮伊州

領伊州

鐵指甲伊州

開五百伊州

裴少俊伊州

食店伊州

橘檐新水

燒花新水

雙哮新水

簡帖薄媚

請客薄媚

錯取薄媚

傳神薄媚

九裝薄媚

本事現薄媚

打調薄媚

拜禱薄媚

鄭生過龍女薄媚

土地大明樂

列女降黃龍

雙姐降黃龍

燈毬大明樂

三爺老大明樂

： 桺比上官降黃龍

趕厥胡渭州

： 單番將胡渭州

銀器胡渭州

看澄胡渭州三厥

入寺降黃龍

榆標降黃龍

打地鋪逍遙樂

： 漣麵逍遙樂

卑打石州

石和那石州

趕厥石州

： 塹金剛大聖樂

甲打大勝樂

柳毅大聖樂

霸王中和樂

馬頭中和樂

大打調中和樂

喝貼萬年歡

能知他泛清波

三釣魚泛清波

五柳菊花新

青陽觀碑絲雲歸

夢巫山絲雲歸

小四將整乾坤

四季夾竹桃花

禾打千春樂

牛五郎擺金征

新水爨

三十拍爨

天下太平爨

百花爨

三十六拍爨

門子打三教爨

孝經借衣爨

大孝經狐爨

喜朝天爨

說月爨

風花雪月爨

醉青樓爨

宴瑤池爨

錢手帕爨

小字太平歌

詩書禮樂爨

醉花陰爨

錢爨

鵲鵲爨

借聽爨

大徹底錯爨

黃河賦爨

睡爨

門兒爨

上借門兒爨

抹紫粉爨

夜半樂爨

棹孤舟爨

借衫爨

火發爨

調燕爨

燒餅爨

託合萬年歡

逐鼓兒熙州

駱駝熙州

二郎熙州

大打調道人歡

會子道人歡

打拍道人歡

越娘道人歡

打勘長壽仙

倍賣姐長壽仙

分頭子長壽仙

棋盤法曲

狐和法曲

藏癡兒法曲

車兒法曲

病爺劍器

霸王劍器

黃傑進延壽樂

義養孃延壽樂

杜樞兒賀皇恩

催裝賀皇恩

封陟中和樂

唐輔採蓮

雙哮採蓮

病和採蓮

諸宮調霸王

諸宮調掛冊兒

相如文君

崔智範艾虎兒

王崇道休妻

李勉負心

四鄭舞楊花

四偌皇州

檻偌保金枝

磕弄

浮漚傳永成雙

浮漚暮雲歸

老狐嘉慶樂

裴航相遇樂

進筆慶雲樂

兩相一萬年芳

木蘭花爨

月當廳爨

醉還醒爨

鬧夾棒爨

撲胡蝶爨

開八粧爨

鍾馗爨

銅博爨

戀雙雙爨

惱子爨

像生爨

金蓮爨

思鄉早行孤

睡孤

諱樂孤

論憚孤

迂鼓孤

大幕故孤

小幕故孤

老孤遣姐

孤慘

雙孤慘

骨尖肉

三孤慘

四孤醉留客

四孤夜宴

四孤好

四孤披頭

四孤插

病孤三鄉題

王魁三鄉題

強偌三鄉題

文武問命

兩同心掛鋪兒

一井金掛鋪兒

滿皇州掛鋪兒

變貓掛鋪兒

白芍掛鋪兒

燕春掛鋪兒

慶時豐掛兒

三時掛鋪兒

三哮揭榜

三哮上小樓

三哮文字兒

三哮好女兒

三哮一擔腳

三哮合房

三哮店休姐

三哮負酸

秀才下酸搗

急慢酸

眼藥酸

食藥酸

風流藥

黃元兒

論淡

醫淡

醫馬

調笑驢兒

雌虎

崔智韻

解熊

鵲打兔變二郎神

二郎神變二郎神

毀廟

入廟霸王兒

單調霸王兒

單調宿

單背影

單頂戴

單唐突

單折洗

單兜

單搭手

雙搭手

雙厥送

雙厥撥拜

雙打毬

雙頂戴

雙圓子

雙索帽

雙三教

雙虞候

雙養娘

雙抹

雙捉

雙禁師

雙羅羅喙木兒

賴房錢喙木兒

圓城喙木兒

大雙頭蓮

小雙頭蓮

大雙慘

小雙慘

小雙索

雙排軍

醉排軍

雙賣姐

三合入

三出合

三笑月中行

三登樂院公狗兒

三教安公子

三杜爭賽

三頂戴

三偌一賃驢

三盲一偌

三教鬧着棋

三借窩貨兒

三獻身

三教化

三京下書

三短轡

三教奄字

普天下

滿皇州打三教

領三教

三姐醉還醒

三姐黃鶯兒

賣花黃鶯兒

太四小將

四小將

四國朝

四脫空

四殺化

泥孤

古琴疏

吳郡虞汝明

余少好書復好琴至老不衰近尤喜觀虞初夷堅家
言中有琴事輒命毛先生志之名曰古琴疏始予修
義終于六代凡若干則以示同好庶幾有傳雅君子
續而補之裨其弗逮非高山流水間一暢事乎壬寅
人日識

伏羲時嬰璽貢梓帝命下相柏皇斲而爲琴一曰丹
雉二曰祖床三曰委文四曰衡華

黃帝合符于釜山歸大鴻鼓清角之琴以娛帝

祝融取樞山之觀作琴彈之有異聲能致五色鳥舞
于庭中琴之至寶者一曰皇來二曰鸞來三曰鳳來
坡生長子卽名曰琴

鄒屠氏帝嚳之妃也以碧瑤之梓爲琴飾以璚琚寶
玉故名璚琚

帝俊有琴曰電母

一作

每夏月電光一照則絃自鳴

此與豐山之鍾謂之霜鳴皆其實也

晏龍者帝俊之子也有良琴六

一作

一作

首二曰

義輔三曰蓬明四曰白民五曰簡開六曰垂漆

素女播都廣之琴溫風冬飄素雪夏零鸞鳥自鳴鳳
鳥自舞靈壽自花

帝相元年條谷貢桐芍藥帝命羿植桐于雲和命武
羅伯植芍藥于後苑武羅伯諫曰帝方崇厥德淫草
奇木懼遷厥嗜宜食駕車之善馬帝不從于是作誼
諫羿乃伐桐爲琴以進帝帝善之名曰條谷帝稍移
于音樂不聽政事爲羿所逐居于商丘援琴作源水
之歌歌曰涓涓源水不壅不塞轂旣破碎庸大其輻

事已敗矣乃重太息

大戊三十一年伊陟作琴名曰國阿

周宣王有琴曰嚮風背銘云墻有耳伏寇在是武王之遺器也宣王每朝姜后輒以此銘援琴奏之王于是益兢兢不忘中興之戒后與有力焉

齊桓公使甯戚叩牛角而歌哀公鼓號鍾之琴以和之侍者莫不涕下命後車以歸

宋華元獻楚莊王以統梁之琴鼓之其聲嫋嫋統于梁間循環不已楚王樂之七日不聽朝其音始歇樊

姬進曰君淫于樂矣昔桀好妹喜之瑟而亾其身紂
聽靡靡之音而喪其國今君統梁是樂七日弗朝君
樂亾身喪國乎于是以鐵如意鋌琴而破之

祝牧入山樵採得異木其狀類琴因斲成之名曰太
古與妻偕隱嘗作歌鼓之曰天下有道我韞子佩天
下無道我負子戴優哉游哉聊以卒歲相樂以終身
楚王子無虧有琴曰青翻後質于秦不得歸因撫琴
歌曰洞庭兮木秋渚陽兮草衰去千里之家國作咸
陽之布衣

昔恒山有雙白鶴化爲二神女舞于臺上已而拊落霞之琴歌清吳春波之曲遍山俱響

秦惠文有琴一曰宣和二曰閑邪故夏侯湛琴賦云聊閑邪于五絃兮翼宣和于萬里

荆軻劫秦王將刺之王曰寡人好琴願聽一曲而就死軻許之因命琴女文馨奏曲曲曰羅縠單衫可掣而絕三尺屏風可超而越鹿盧之劍可負而拔王從其言遂得脫後名其琴曰超屏

琴鼓山者昔仙人叩疏嘗鼓鳳修之琴于此山故名

琴鼓亦名鳳修

司馬相如作玉如意賦梁王悅之賜以綠綺之琴文
水之几夫餘之珠琴銘曰桐梓合精

張安世五歲能鼓琴讀書過目成誦後爲成帝侍中
其所寶琴二一曰秋梧踈雨一說四字卽琴銘也二
曰白鵠背有子野兩字

趙飛燕與宮奴赤鳳暱後赤鳳懼事泄亡去后惡之
不已製赤鳳來曲恒援琴而歌之未嘗不淚下名其
琴曰鳳皇帝卒不覺也

張機字仲景南陽人受業于張伯祖精于治療一日
入桐柏覓藥草遇一病人求診仲景曰子之腕有獸
脈何也其人以實具對乃嶧山穴中老猿也仲景出
囊中丸藥畀之一服輒愈明日其人肩一巨木至曰
此萬年桐也聊以相報仲景斲爲二琴一曰古猿一
曰萬年

韋玄成有琴曰常清玄成字少翁孟六代孫累官至
太常

崔駰涿郡人字亭伯有琴曰臥水背銘曰空桑之桐

泗濱梓丁緩造琴于策底彈之福降壽靡已李斯小篆

桓麟字元龍有琴曰叢竹流風榮之孫也

建武十一年蓋國女王遣使獻五絃琴中國制也上有十六字皆鵠頭書惟首伊王二字可識故名曰伊王琴上寶之

傅毅字仲武有琴銘曰永寶科斗蟲篆

吳人有燒桐以爨者蔡邕聞其爆聲曰此良才也因請之削以爲琴號曰焦尾

荀季和淑有琴曰龍唇一日大風雨失去三年後復大風雨有黑龍飛入李膺堂中膺諦視識之曰此荀季和舊物也登卽送還季和恐復飛去嵌金于背曰劉累以帙之改名曰飛龍

吳叔治

修

夏月納涼門外時聞桐樹下有琴聲後一

胡請以五百金買此樹叔治曰金欲得耳第吾自以口就食卽見此樹今何忍伐之後叔治出爲北海王簿歸已爲族人賣去久之胡以二琴至示叔治一曰陰姬一曰陽娃不加少漆斲磨光毫其文宛然各有

仙女弄琴之狀云涼天月夜不鼓而自鳴請留琴
以一相報叔治拒而不受

潘正叔尼有琴題曰抱寢八分書

楊公回方有琴刻云東安造

沈玩琴曰霜霄鐵馬

橫陽令賀韜得吹臺之桐爲琴二一日嘯魚二曰恒
壽

張弘靜有古琴漆光盡退色如墨石銘曰落花流水
一夕聞鼠聲甚急懼齧琴書命婢以火燭之見有斷

絃繫得一鼠弘靜異之改名曰鼠畏

孫登鼓一絃之琴五音俱備後人效之名曰孫仙

宋太祖琴曰靡玉卽命蕭思話彈于鍾山賜銀鍾酒者也

戴逵有琴號曰黑鵲背刻讚云至人託玩道德宣情
微音虛遠感物悟靈皆小篆書後不應武陵王召對
使破之無不惋惜

戴洋若逵子也有琴曰躍魴兄勃有琴曰應谷作垂

露書

王敬伯琴曰感靈舊說敬伯一日泊江渚中是夜月
明露下敬伯懷然心動援琴微弄因感劉惠明女
之靈相就如平生敬伯復撫絃歌曰低露下深幕垂
月照孤琴空絃咽霄淚誰憐此夜心女和之曰歌宛
轉琴復哀願爲烟與霧氛氲共此懷故成此名

王韶之琴曰西省晨風韶之字休泰偉子也

宣城王鸞有古琴傳是始元中物背銀嵌峇風二字
細古篆文王極愛重之一日命謝朓爲詩詠之詩成
王大擊節稱賞遂用爲驃騎朓字玄暉其詩曰洞庭

風雨幹龍門生死枝雕刻分布護沖響鬱清危春風
摧蕙草秋月滿方池是時別鶴叫侵淫客淚垂

花靜婦沈滿願有寶琴蛇腹斷紋銘曰深松候月鳳
鳥大篆書女紅小間未嘗離手嘗有詩云逶迤起塵
唱宛轉統梁聲調絃可以進蛾眉盡不成

吳邁遠琴銘曰邁遠

何仲弘

偃

爲吏部尚書有琴曰霜空雁響

虞龢琴刻曰歷山夜雨虎爪林梅花斷紋

虞炎會稽人少時至秦望山見獵人得一鹿向炎悲

鳴灸買而放之後過山下遇一人贈以古琴忽不見
背有芝英書不可辨後示沈約約覽久之曰土離塵
曾獲貝遇文惠至驃騎十六字也是特已爲文惠太
子所重官至驃騎將軍矣沈嘆異久之蓋土離塵塵
也曾獲貝贈也始悟其爲放鹿報也

梁武帝賜張士簡

率

玉琴一張琴首金嵌灌木春鶯

四字遒勁有法

柳文暢

揮

琴號曰春風

徐修仁

勉

琴銘曰貧士舊傳卽五柳先生無絃琴

薛德音生時有人送琴銘曰德音下又有五字曰天
水趙取利故小字天水名德音

瑟譜提要

書錄叢刊

瑟譜六卷元熊朋來撰朋來有五經說已著錄是書大旨以爲在禮堂上侑歌惟瑟而已他絃莫侑爲古人所重自瑟教廢而歌詩者莫爲之譜旣作瑟賦二篇發明其理復援據古義參以新意定爲一編首爲瑟絃律圖次爲旋宮六十調圖次爲雅律通俗譜例次爲指法次爲詩舊譜凡鹿鳴四牡皇皇者華魚麗南有嘉魚南山有臺關雎葛覃卷耳鵲巢采芣采蘋十二篇卽趙彥肅所傳開元十二詩譜次日詩新譜凡騶虞淇澳考槃黍離緇衣伐檀蒹葭衡門七月菁菁者莪鶴鳴白駒文王抑崧高烝民駒十七篇皆熊朋來所補次日樂章譜爲

學宮釋奠樂章終以瑟譜後錄則古來論瑟之語也樂律一門諸家著錄琴譜爲多瑟則東晉之初尙有桓伊歌曹植詩事以後傳者寥寥錢起所云二十五絃彈夜月李商隱所云錦瑟無端五十絃者特詩人寄興之詞不必真有其事古調之僅存者不過郊廟朝會備雅樂之一種而已朋來於舊譜放失之餘爲之考訂蒐羅尙存梗槩史稱其通曉樂律尤善鼓瑟則與儒者不通宮調而坐談樂理者尙屬有殊存之亦足見古樂之遺也

瑟譜

瑟譜卷一

墨海金壺 經部

元 朋來 撰

夾漈鄭氏曰古之詩今之詞曲也若不能歌之但誦其文說其義可乎不幸章句之儒以序訓相高使聲歌之音湮沒無聞漢初去古未遠太樂氏以聲詩肄業仲尼三百篇瞽史之徒尙能歌也奈詁訓之學旣勝則聲歌之學日微東漢之末禮樂蕭然東觀石渠無補於世曹孟德平劉表得漢雅樂郎杜夔夔老矣久不肄習所傳風雅惟鹿鳴騶虞文王伐檀四篇其後左延年僅傳鹿鳴以備雅樂至晉而鹿鳴又無傳焉今鄉飲樂賓風雅十二篇蓋唐開元禮所傳音譜然肄者鮮矣儒者猶不能好之況樂工乎爾雅釋樂曰瑟者登歌所用

之樂器也古者歌詩必以瑟論語三言瑟而不言琴儀禮鄉
飲鄉射大射燕禮堂上之樂惟瑟而已歌詩不傳由瑟學廢
也朋來按禮圖樂書諸家言瑟之法以鹿鳴魚麗周南召南
絃桐試之應桐如誦知三百篇皆可歌可絃隨其聲音以託
於旋宮之律調稍復增譜之舊譜專爲鄉飲而作堂上之詩
皆黃鍾宮堂上下合奏者皆無射商今所譜之詩或取其有
益於身心可資於學問或以道古或以求志詩旣不同律調
亦異所謂律調者特旋宮異名使五聲十二律周遍其實皆
黃鍾也聲音之道變動周流宮調可以音求亦可以義起祀
饗之詩或從其月律比興之詩或因其物性惟所用之若夫
詩之所以動天地感鬼神者不徒以其辭而以聲音故未文

公於集傳必詳及其協音至絃瑟而益信之今爲瑟譜先之以風雅頌仍以雅律通俗譜使肄者可按譜而求聲并附釋奠樂章而補定其譜王氏瑟書曰樂章皆可譜而特及釋奠樂章者尊孔氏也以瑟絃律圖旋宮六十調圖雅律通俗譜例指法具列如左方

瑟絃律

世本爾雅皆曰瑟二十五絃具二均之聲

均古韻字

陳氏樂書曰

二均之聲以清中雙彈之第一絃黃鍾中聲十三絃黃鍾清

聲

除中絃名曰極清不係數

其案習也令左右手互應清中聲相和依鍾

律擊數注云於瑟半身設柱子右手彈中聲十二左手彈清聲十二第二絃大呂中第十四大呂清第三絃太簇中第十

五太簇清第四絃夾鍾中第十六夾鍾清第五絃姑洗中第十七姑洗清第六絃仲呂中第十八仲呂清第七絃蕤賓中第十九蕤賓清第八絃林鍾中第二十林鍾清第九絃夷則中第二十一夷則清第十絃南呂中第二十二南呂清第十一絃無射中第二十三無射清第十二絃應鍾中第二十四應鍾清王氏瑟書曰中虛一絃不用鄧保信陳暘謂之極清如琴第一徽琴十三徽十二以象月餘一以象閏正如十二徽外一徽也惟姜氏瑟圖雖二十五絃皆入用實非古法自古瑟二均而姜五均國語曰凡絲尚宮故劉禹錫調瑟詞言上絃下應姜法下五絃爲正上二十絃爲應非尚宮之義也瑟書依舊以右手彈上十二絃左手彈下十二絃上下絃各

自能成曲所貴上下寬急相濟兩手同聲相應自然應律合
 節四清以右手專彈之

	黃鍾合
	大呂四
	太簇四
	夾鍾一
	姑洗一
	仲呂上
	蕤賓勾
	林鍾尺
	夷則工
	南呂工
	無射凡
	應鍾凡
極清絃	黃鍾清
	大呂清
	太簇清
	夾鍾清
	姑洗清
	仲呂清
	蕤賓清
	林鍾清
	夷則清
	南呂清
	無射清
	應鍾清

旋宮

之圖

內圖活轉以宮字加所用律則商角徵羽皆定一宮三商五角八徵十羽此大小間勾所由出少宮少徵卽變宮變徵每律各間一辰宮羽角徵間兩辰近宮生少宮近徵生少徵隔八相生至對宮而七音備矣五聲十二律還相爲宮成六十調每律有宮商角徵羽可起調惟少宮少徵不以起調也應六十甲子六甲五子爲六十日六律五聲爲六十十調六十調卽十二律也十二律一黃鍾也

宮商角少徵徵羽少宮

正正正正正正正

黃鍾宮

黃太姑蕤林南應

無射商

無黃太姑仲林南

夷則角

夷無黃太夷仲林

仲呂徵

仲林南應黃太姑

夾鍾羽

夾仲林南無黃太

已上五調皆用黃鍾起調畢曲

正正正半半半半

林鍾宮

林南應大太姑蕤

仲呂商

仲林南應黃太姑

夾鍾角

夾仲林南無黃太

黃鍾徵

黃太姑蕤林南應

無射羽

無黃太姑仲林南

已上五調皆用林鍾起調畢曲

正正正正正正半

太簇宮

太姑蕤夷南應大

黃鍾商

黃太姑蕤林南應

無射角

無黃太姑仲林南

林鍾徵

林南應大太姑蕤

仲呂羽

仲林南應黃太姑

已上五調皆用太簇起調畢曲

正正半半半半

南呂宮

南應大太姑蕤夷

林鍾商

林南應大太姑蕤

仲呂角

仲林南應黃太姑

太簇徵

太姑蕤夷南應大

黃鍾羽

黃太姑蕤林南應

已上五調皆用南呂起調畢曲

正正正正半半

姑洗宮

姑蕤夷無應大夾

太簇商

太姑蕤夷南應大

黃鍾角

黃太姑蕤林南應

南呂徵

南應大夾姑蕤夷

林鍾羽

林南應大太姑蕤

已上五調皆用姑洗起調畢曲

正半半半半半

應鍾宮

應大夾仲蕤夷無

南呂商

南應大夾姑蕤夷

林鍾角

林南應大太姑蕤

姑洗徵

姑蕤夷無應大夾

太簇羽

太姑蕤夷南應大

已上五調皆用應鍾起調畢曲

正正正攀半半半

蕤賓宮

蕤夷無黃大夾仲

姑洗商

姑蕤夷無應大夾

太簇角

太姑蕤夷南應大

應鍾徵

應大夾仲蕤夷無

南呂羽

南應大夾姑蕤夷

已上五調皆用
蕤賓起調畢曲

正正正變正正舉

大呂宮

大夾仲林夷無黃

應鍾商

應大夾仲蕤夷無

南呂角

南應大夾姑蕤夷

蕤賓徵

蕤夷無黃大夾仲

姑洗羽

姑蕤夷無應大夾

已上五調皆用
大呂起調畢曲

正正變半半攀

夷則宮

夷無黃太夾仲林

蕤賓商

蕤夷無黃大夾仲

姑洗角

姑蕤夷無應大夾

大呂徵

大夾仲林夷無黃

應鍾羽

應大夾仲蕤夷無

已上五調皆用夷則起調畢曲

正正變變正攀攀

夾鍾宮

夾仲林南無黃太

大呂商

大夾仲林夷無黃

應鍾角

應大夾仲蕤夷無

夷則徵

夷無黃大夾仲林

蕤賓羽

蕤夷無黃大夾仲

已上五調皆用
夾鍾起調畢曲

正變變變半變變

無射宮

無黃太姑仲林南

夷則商

夷無黃太夾仲林

蕤賓角

蕤夷無黃大夾仲

夾鍾徵

夾仲林南無黃太

大呂羽

大夾仲林夷無黃

已上五調皆用
無射起調畢曲

正變變變變變變

仲呂宮

仲林南應黃太姑

夾鍾商

夾仲林南無黃太

大呂角

大夾仲林夷無黃

無射徵 無黃太姑仲林南

夷則羽 夷無黃太夾仲林 已上五調皆用仲呂起調畢曲

禮記正義曰黃鍾為第一宮林鍾二太簇三南呂四姑洗五

應鍾六蕤賓七大呂八夷則九夾鍾十無射十一仲呂十二

此黃鍾損益相生之序也十二律有正聲子聲惟黃鍾七音正律林鍾而下有半聲蕤賓而下有變律此圖正變半聲依蔡氏律呂新書然周禮禮記正義漢前後志司馬律書呂氏春秋淮南子所言上下生起例各不同而倍半聲亦差殊依漢前志以律呂分土下生則大呂來鍾仲呂用下生算法而旋宮則造之此圖所謂正乃其倍數也

雅律通俗譜例

黃鍾 合 大 大呂 太 太簇 夾 夾鍾 姑 姑洗 仲 仲呂 蕤 蕤賓 林

林鍾 夷 夷則 南 南呂 無 無射 應 應鍾 黃 黃鍾 大 大呂 清 清大

尺 尺 太 太簇 清 清 夾 夾 五 五緊

歌詩以六律爲之音故譜中每字各書其律黃鍾聲下餘律以漸高驗其所得律之清濁高下以瑟聲爲歌聲朱文公論琴律引沈氏筆談以管色合字定宮絃通俗譜於諸律今肄樂者必以合四一上勾工尺凡六五辨音調絲則絲有其音吹竹則竹有其音如字韻之母且宮調不同而黃鍾常爲合餘律亦有常音隨五聲二變之所及音無不通者亦以諸宮調同一黃鍾也若雅律則有正變倍半其算不一言律呂者不先得於聲音而求於度數古有合聲無算律今聲音之學不傳鄉飲詩譜以雅律通俗音使人易知易從金石匏竹可通用也

指法

辟

大指
向內

毛

大指
向外

末

食指
向內

乙

挑
食指向外

勺

中指
向內

易

中指
向外

丁

打
名指向內

商

名指
向外

弗

拂
末數絃連勾

广

連歷
挑雙絃

夕

或歌
有咏嘆字尾遺音

鼓瑟比之琴絃繁而法簡

絃指法
琴托有二說琴家以一指擗絃

向內托絃向外或曰指甲為外指面為內或曰集韻手推物曰托故托絃向外琴譜多俗字古無是也肆瑟者但求音與詩應本不拘此今亦不分左右指止取同聲相應

四章考繁葉蔑等詩前後章末句協韻一字不同適當畢曲

既非分章作譜必須同歸一律若其專一誰能聽之又如采

蘋采蘋首句同譜而采蘋不同騶虞末曲一章協蔑貳之音

為才二章協蓬縱之音為紅同律異音不可無辨或如琴譜

列記其指法譜中時見一二餘各有絃律不必書者則不書也或謂四清以右手獨彈何不以左手抑按柱外隨俗吟弄曰瑟聲貴自然中節不假弄手取聲況四清者律呂之餘聲范蜀公李照陳暘之言樂蓋力排之惟瑟有十二清絃而四清在其中不必去之而亦不使儕於正律故右手專彈之用力取聲如其音惟正律清中絃雙彈或曰四清不按柱外則以俗譜言之恐凡工高於五六然此以雅律之難諧俗故托俗音以行其譜非聽於俗音也瑟之清絃至應鍾清而止則黃鍾大呂太簇夾鍾四清宜不得獨高但雙彈者清中相和高而不亢四清以一手取聲卽胡安定減其圍徑之意不使與正律相混雜六律之有四清猶五聲之有二變二變不起宮調四清不亂

正律此所以爲雅樂也

陳陽樂書欲去四清二變如七絃琴亦欲去少宮少商絃然其言竟不能行蔡氏律呂新書有四清二變之聲不以范李之言爲然而後言樂者有所證故開元詩譜亦用四清二變蓋寓古詩於今樂也

瑟譜卷一

瑟譜卷二

詩舊譜

鹿鳴之三

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將人之好我示我周行

黃南蕤姑南姑太黃蕤林應南林南黃林蕤林南姑應黃姑南林南黃姑林南太黃
六工勾一工一四合勾尺凡工尺工六尺勾尺工一凡六一
工尺工合一尺工五六

呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭視民不忮君子是則是傲我有旨酒嘉賓式燕以敖

黃姑蕤姑林南太黃林南應黃南蕤姑林姑南黃姑應黃姑
蕤姑南林南黃姑林南應南太黃
合一勾一尺工五六尺工凡六工勾一尺一工六一凡六一
勾一工尺工合一尺工凡工五六

呦呦鹿鳴食野之芣我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴和樂且湛我有旨酒以燕樂嘉賓之心

黃姑太黃太黃蕤姑蕤南應南林南黃林蕤林南姑應黃姑南林南黃姑林南黃應南太黃合一四合四合勾一勾工凡工尺工六尺勾尺工一凡六一工尺工合一尺工六凡工五六

鹿鳴三章章八句黃鍾宮俗呼正宮舊譜小雅六篇黃鍾清宮周南召南無射清商以瑟

有清絃清調或曰非古也止善六律五聲可也

叶音 鳴一章叶芒二章同芒華師莊切行戶郎切昭則豪切

切桃洮傲爻湛持林切

儀禮鄉飲禮燕禮用二瑟歌鹿鳴四牡皇皇者華燕禮以樂納賓則奏肆夏升歌鹿鳴大射用四瑟歌鹿鳴三終穆叔如晉金奏肆夏之三不拜工歌文王之三又不拜歌

鹿鳴之三三拜

學記曰大學始教宵雅肄三

四牡駢駢用道倭遲豈不懷歸王事靡盬我心傷悲

黃姑蕤姑太黃蕤姑林南應黃蕤姑林南林南應黃
合一勾一四合勾一尺工凡六勾一尺工尺工凡六

四牡駢駢嘽嘽駘馬豈不懷歸王事靡盬不遑啟處

黃姑林南應南太黃蕤林應南蕤姑太黃林姑太黃
合一尺工凡工五六勾尺凡工勾一四合尺一四合

翩翩者騅載飛載下集于苞栩王事靡盬不遑將父

黃姑林南姑應林南蕤南蕤林太黃蕤姑林南太黃
六一尺工一凡尺工勾工勾尺四合勾一尺工五六

翩翩者騅載飛載止集于苞杞王事靡盬不遑將母

黃姑蕤姑林應林南林南蕤姑蕤姑林南黃蕤太黃
六一勾一尺凡尺工尺工勾一勾一尺工合勾四合

駕彼四駘載驟駘駘豈不懷歸是用作歌將母來詒

黃太黃姑林南黃林林南應黃太黃
合四合一尺工六尺尺工凡六四合勾一凡工五六

四牡五章章五句黃鍾宮俗呼正宮

叶音 馬滿補切 下後五切 母美 諗深

皇皇者華于彼原隰駉駉征夫每懷靡及

黃南林南林姑林南林南林南林南林南林南
六工尺工尺一尺工勾尺勾一凡工五六

我馬維駒六轡如濡載馳載驅周爰咨諏

黃姑林南林南林南林南黃姑林南林南
合一勾一六一尺工尺工合一勾一四合

我馬維駒六轡如絲載馳載驅周爰咨謀

黃林應黃林南林南林南林南林南林南
六尺凡六尺工勾一尺工勾尺凡工五六

我馬維駟六轡沃若載馳載驅周爰咨度

黃林應南林南林南林南林南林南林南
六尺凡工勾一尺工勾工勾尺合一四合

我馬維駟六轡既均載馳載驅周爰咨詢

黃南應黃黃姑林南林南黃姑應南太黃
六工凡六六一尺工尺工合一凡工五六

皇皇者華五章章四句黃鍾宮

俗呼正宮

叶音華芳無切詠于須切絲新肅謀眉切

魚麗之三

魚麗于罍鱣鯨君子有酒旨且多

黃姑蕤姑太黃蕤林應南林南黃
六一勾一四合勾尺凡工尺工六

魚麗于罍魴鱧君子有酒多且旨

黃姑太黃蕤姑蕤林蕤姑蕤林黃
合一四合勾一勾尺勾一勾尺合

魚麗于罍鰾鯉君子有酒旨且有

黃太應黃林南蕤姑林南林南黃
六五凡六尺工勾一尺工尺工六

物其多矣維其嘉矣

黃姑應南蕤姑林南
六一凡工勾一尺工

物其旨矣維其偕矣

蕤林蕤姑南蕤姑林
勾尺勾一工勾一尺

物其有矣維其時矣

黃太姑黃應南太黃
合四一合凡工五六

魚麗六章三章章四句三章章二句黃鍾宮

俗呼正宮

叶音

留

柳與蘇何
酒叶

鯊旨且有物其有之有

羽已切

嘉居何切

偕

舉里切

時

始

魚麗南有嘉魚南山有臺所謂魚麗之三毛公分魚麗以足鹿鳴之什朱文公集傳始改正之朋來以瑟聲聽魚麗

之音節後三章六句當以知子之來之爲例只作一章

知子

之來之亦是兩句一韻此六句之中旨偕有時一韻多嘉自爲一韻上三章本亦二韻交互也

此譜第五章所以不復案律起調畢曲矣嘗疑季武子賦魚麗之卒章若只兩句而已何以當魯公答賦南山有臺也

儀禮鄉飲禮燕禮用二瑟閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀

南有嘉魚烝然罩罩君子有酒嘉賓式燕以樂

黃林應南應南姑南林南蕤姑應黃林南太黃六尺凡工凡工一工尺工勾一凡六尺工五六

南有嘉魚烝然汕汕君子有酒嘉賓式燕以衍

黃南蕤姑蕤姑林南林南黃姑黃姑太黃南黃六工勾一勾一尺工尺工合一合一四合工六

南有樛木甘瓠纍之君子有酒嘉賓式燕綏之

黃太應南黃林南黃黃太黃姑太黃應南太黃六五凡工六尺工六合四合一五六凡工五六

翩翩者騅烝然來思君子有酒嘉賓式燕又思

黃太黃姑林南蕤姑黃姑林南蕤姑太黃南黃合四合一尺工勾一六一尺工勾一四合工六

南有嘉魚四章章四句黃鍾宮俗呼正宮

叶音樂五教切來力又亦

按譜鼓之習熟四牡載飛載下有騅飛意嘉魚烝然罩罩有魚躍意

南山有臺北山有萊樂只君子邦家之基樂只君子萬壽無

期

黃太應南應南太黃應黃應南林南黃林一林南姑黃姑太

六五凡工凡工五六凡六凡工尺工六尺勾尺工一合一四合

南山有桑北山有楊樂只君子邦家之光樂只君子萬壽無

疆

黃太蕤姑黃姑太黃蕤林應南林南黃林應黃蕤姑林南太

合五勾一合一四合勾尺凡工尺工六尺凡六勾一尺工五

南山有杞北山有李樂只君子民之父母樂只君子德音不

已

黃林應南林南太黃應黃應南南蕤姑林蕤林蕤姑蕤姑太

合六尺凡工尺工五六凡六凡工工勾一尺勾尺勾一勾一四

南山有栲北山有杻樂只君子遐不作壽樂只君子德音是

茂

黃太黃姑南蕤姑林蕤林應南林南太黃應黃蕤姑應南林

合四合一工勾一尺勾尺凡工尺工五六凡六勾一凡工尺

後南山有枸北山有梗樂只君子遐不黃耇樂只君子保艾爾

黃姑蕤姑應南太黃應黃應南南蕤姑林蕤林蕤姑黃南林

六六勾一凡工五六凡六凡工工勾一尺勾尺勾一六工尺

南山有臺五章章六句黃鍾宮

俗呼正宮

叶音臺田館切萊陵之切母美栲口壽上茂果耇五後下五切

此詩凡三十句而十句為樂只君子譜以一章三章五章相應二章四章相應魯襄公之享季武子也武子賦魚麗之卒章公賦南山有臺杜氏註云取樂只君子邦家之基邦家之光

周南之三

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑

黃南林南黃姑太黃林南黃姑黃林南黃
六工尺工合一四合尺工六一六尺工六

參差荇菜左右流之窈窕淑女寤寐求之求之不得寤寐思

服悠哉悠哉輾轉反側

黃南林南林南無黃仲林無姑太姑太黃黃南林南姑仲南
林姑仲姑太黃南無黃

六工尺工尺工凡六上尺凡一四一四合六工尺工一上工
尺一上一四六工凡六

參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之參差荇菜左右芣

之窈窕淑女鐘鼓樂之

黃無南林太林南黃姑仲林南林姑太姑太黃姑林林姑林
南黃南林太黃南無黃

六凡工尺五尺工六一上尺工尺一四一四合一尺尺一尺
工六工尺五六五凡六

關雎三章一章四句二章章八句無射商俗呼越調

叶音服蒲北切采此禮切友羽已切笙通

儀禮鄉飲鄉射禮合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采

繁采蘋又燕禮遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢

采繁采蘋鄉飲鄉射息司正鄉樂惟欲周南召南惟所欲歌不依次

燕禮四方之賓燕有房中之樂瑟歌周南召南不備鐘磬

孔子曰關雎之亂洋洋乎盈耳哉

葛之覃兮施于中谷維葉萋萋黃鳥于飛集于灌木其鳴喈

喈

黃太姑太太姑太黃仲南無太南無南林仲林無太黃南無

合四一四四一四合土工凡四工凡工尺上尺凡四六工凡六

葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是穫爲絺爲綌服之無

歎

黃太林黃林南無黃林南林南黃姑太姑林姑太姑太姑太

合

六五尺六尺工凡六尺工尺工合一四一尺一四一四一四

言告師氏言告言歸薄汚我私薄澣我衣害澣害否歸寧父

母

黃姑南林林姑太黃黃姑太姑姑仲林南南林無太黃南林

六

六一工尺尺一四合合一四一一上尺工工尺凡四六工尺

葛覃三章章六句無射商越俗呼調

叶音 階居奚切 綌去略切 歎弋灼切

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行

黃姑林南林姑林南仲林無太黃姑太黃
六尺工尺一尺工上尺凡四合一四合

陟彼崔嵬我馬虺隤我姑酌彼金罍維以不永懷

黃無南林林姑南林仲林南無姑太太林南無黃
六凡工尺一工尺上尺工凡一四五尺工凡六

陟彼高岡我馬玄黃我姑酌彼兕觥維以不永傷

黃姑南林林姑南林姑太太姑黃太太姑黃林南無黃
合一工尺一工尺一四一合四一六尺工凡六

陟彼砠矣我馬瘠矣我僕痡矣云何吁矣

黃南黃林黃姑太黃仲姑林南黃南無黃
六工六尺合一四合一尺工六工凡六

卷耳四章章四句無射商俗呼越調

叶音行戶康懷回觥光

崔嵬土山戴石礪石山帶土其
用指於絃亦有攀躋跋履之意

召南之三

維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之

黃姑仲林黃無南林仲林無太黃林南黃合一上尺六凡工尺上尺凡四六尺工六

維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之

黃林南林林姑太黃林黃林姑太黃太黃合尺工尺尺一四合尺合尺一四合四合

維鵲有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之

黃無南林南林南黃黃南姑林太林南黃六凡工尺工尺工六六工一尺五尺工六

鵲巢三章章四句無射商俗呼越調

叶音居據御魚據切

儀禮鄉飲鄉射燕禮歌召南鵲巢采芣已具周南關雎詩後

于以采芣于沼于沚于以用之公侯之事

黃南林南林姑太姑黃姑太姑黃南無黃六工尺工尺一四一合一四一六工凡合

于以采芣于澗之中于以用之公侯之宮

黃林黃南太黃太姑姑南林南黃南太黃六尺合工四合四一一工尺工六工五六

被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸

黃太南林太林南黃黃姑太姑林南無黃六五工尺五尺工六合一四一尺工凡六

采芣三章章四句無射商越俗呼調

叶音事上止切

采蘋采芣首句同譜挑出為蘋抹入為芣

周禮鍾師卿大夫奏采蘋士奏采芣

禮記射義采蘋者樂循法也采芣者樂不失職也卿大夫

以循法為節士以不失職為節

鄭伯享趙孟叔孫穆叔趙孟為客穆叔賦鵲巢趙孟曰武

不堪也又賦采繁曰小國爲繁大國省穡而用之杜氏注云穡愛

也言魯國微薄如繁菜大國省愛用之而不素焉

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦

黃南林南姑林南林林姑仲林黃姑太黃合工尺工一尺工尺尺一上尺合一四合

于以盛之維筐及筥于以湘之維鋶及釜

黃姑太姑黃南林南林姑仲林林南無黃合一四一六工尺工尺一上尺尺工凡合

于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女

黃南黃姑林姑太黃仲南無林黃南無黃六工合一尺一四合上工凡尺六工凡六

采蘋三章章四句無射商俗呼越調

叶音下後五切

儀禮鄉射歌騶虞若采蘋皆五終

已上十二詩以堂上下分
宮詞不論其音悉依舊譜

悉譜卷二

瑟譜卷三

詩新譜

彼茁者葭壹發五豝于嗟乎騶虞

南應林蕤姑蕤南蕤姑太黃應南工凡尺勾一勾工勾一四合凡工

彼茁者蓬壹發五豝于嗟乎騶虞

南姑太黃應林太南大應黃蕤南工一四合凡尺五五工五凡六勾工

騶虞二章章三句黃鍾羽俗呼般涉

彼茁者葭壹發五豝于嗟乎騶虞

林無南黃無林夾黃南林仲南林尺凡工合凡尺五合工尺上工尺

彼茁者蓬壹發五豝于嗟乎騶虞

林南林仲夾仲太黃夾太黃夾林尺工尺上一上五六一四合五尺

騶虞二章章三句夾鍾角

俗呼雙角

叶音

虞

一章牙二章紅漢武帝時建章官後有異獸東方朔曰此騶牙也虞牙相叶如此同律異音在

指法牙帶甲聲紅帶肉聲

周禮大司樂及射令奏騶虞儀禮鄉射命太師曰奏騶虞

間若一又歌騶虞若采蘋五終

奏與歌不同奏金奏歌絃歌

騶虞大射樂節而鄉射興賢詢眾亦通用之其歌五終音

調必不一試協諸律得黃鍾羽為一終又得夾鍾角為一

終并存其譜聞羽之音者知庶類蕃殖先王之澤在物也

聞角之音者知蒐田以時葭蓬皆苗律夾鍾而音角也

周禮

中春蒐田月令中春律中夾鍾以林鍾為角虞字亦角音

瞻彼淇澳綠竹猗猗有匪君子如切如磋如琢如磨瑟兮僔

兮赫兮咺兮有匪君子終不可諼兮

黃無林南無南仲林林無南黃林無林南仲林仲太黃無南

林無林太黃林南林仲太林南無黃

合凡尺工凡工上尺凡工六尺凡尺工上尺上四六凡工
尺凡尺五六尺工尺上五尺工凡六

瞻彼淇澳綠竹青青有匪君子充耳琇瑩會弁如星瑟兮僖

兮赫兮咺兮有匪君子終不可諼兮

黃姑太姑黃南無南林無南太黃林南林無南林無南林無

林太黃無黃林南林姑黃林南無黃

合一四一六工凡工尺凡工五合尺工尺凡工尺凡
尺五六凡六尺工尺一六尺工凡六

瞻彼淇澳綠竹如簣有匪君子如金如錫如圭如璧寬兮綽

兮猗重較兮善戲謔兮不爲虐兮

黃無南林無南仲林林無南黃林南林無姑太姑林姑黃太

黃林南無林黃太姑黃太南無黃

六凡工尺凡工上尺凡工六尺工尺凡一四一尺一合四
合尺工凡尺合四一合五工凡六

淇澳三章章九句無射商越呼

叶音 猗阿諼上聲青青菁簣卽

孔子讀詩嘆曰吾於淇澳知學之可以爲君子也

淇澳以商發聲歌之以無射商

考槃在澗碩人之寬獨寐寤言永矢弗諼

無夷蕤仲夾大仲蕤夾大夾黃無夷蕤無凡工勾上五五上勾一四一合凡工勾凡

考槃在阿碩人之適獨寐寤歌永矢弗過

無黃夷蕤無夷蕤黃仲夷無夷無夾夷無凡六工勾凡工勾六上工凡工凡五工凡

考槃在陸碩人之軸獨寐寤宿永矢弗告

無蕤無夷黃夾仲夾夾大夾無無夷夾無凡勾凡工六五上一一四一凡凡工五凡

考槃三章章四句蕤賓角俗呼中管小石角

叶音

澗

居賢切

寬

區權切

適

科告

谷

孔子讀詩曰於考槃見遁世之士而不悶也朱文公集傳

曰此美賢者窮處而能安其樂之詩小序箋註皆非

考槃自發聲至畢曲多角聲以蕤賓角為調

善聽者於伐檀聞蕤賓聲

於考槃聞扣樂聲則知音矣

彼黍離離彼稷之苗行邁靡靡中心搖搖知我者謂我心憂

不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉

無林夷林無林仲夷仲太夷仲林仲夷無夷林仲無林仲夷

凡尺工尺凡尺上一上四一上尺上工凡工尺上凡尺上工

彼黍離離彼稷之穗行邁靡靡中心如醉知我者謂我心憂

不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉

無林仲夷無林仲夷仲太仲林夾黃林無夷林仲無林仲夷

凡尺上一凡尺上工上四上尺一合尺凡工尺上凡尺上工

彼黍離離彼稷之實行邁靡靡中心如噎知我者謂我心憂

不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉

無夷林夷無林仲無仲太仲夷林仲林無夷林仲無林仲夷

凡工尺上凡尺上凡尺上四上工尺上凡工尺上凡尺上工

黍離三章章十句夷則商俗呼商調

叶音天鐵因噎於悉切

緇衣之宜兮敝予又改為兮適子之館兮還予授子之粢兮

太姑太黃太林姑林應姑黃林南林南蕤應林應南林應太

緇衣之好兮敝予又改造兮適子之館兮還予授子之粢兮

太姑黹南黹林姑林應太黃林應林南黹林黹應南林應太
五一勾工勾尺一尺凡五六尺凡尺工勾尺勾凡工尺凡五
緇衣之蓆兮敝子又改作兮適子之館兮還予授子之粢兮
太姑太林姑林姑林應林姑林南林南黃應黹應南林應太
四一四尺一尺一尺凡尺一尺工尺工六凡勾凡工尺凡五

緇衣三章章四句黃鍾商

俗呼大石調

叶音

館

古玩切

造

在早切

蓆

祥倫切

鄭伯如晉晉侯享之子展相鄭伯賦緇衣叔向命晉侯拜
曰寡君敢拜鄭君之不貳也

禮記緇衣篇子曰好賢如緇衣

孔子讀詩曰於緇衣見好賢之心至

子孔叢

坎坎伐檀兮寘之河之干兮河水清且漣漪不稼不穡胡取
禾三百廛兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣貍兮彼君子兮不素

餐兮

應南應蕤姑應林姑林南蕤姑林應南蕤林南應南林大姑
太應林蕤姑林南林應大姑林姑南蕤應林應南太應林
南應

凡工凡勾一凡尺一尺工勾一尺凡工勾尺凡工尺四一
四凡尺勾一尺工尺凡四一尺一工勾凡尺凡工五五凡尺
工凡

坎坎伐輻兮寘之河之側兮河水清且直猗不稼不穡胡取
禾三百億兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣特兮彼君子兮不素

食兮

應太應林姑林姑大姑應林姑林應南林蕤南應林南大蕤
太應林姑大應南林應大姑南蕤南蕤林姑應太南太應南
林應

凡五凡尺一尺一四一凡尺一尺凡工尺勾一凡尺工四勾
四凡尺一四凡工尺凡四一工勾工勾尺一凡五工五凡工

坎坎伐輪兮寘之河之湄兮河水清且淪漪不稼不穡胡取禾三百困兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣鶉兮彼君子兮不素餐兮

凡工凡四一凡尺一尺勾一一尺凡工四一工凡工尺四勾
一凡尺工勾尺工尺凡四一尺一勾勾一四凡五工五凡尺
勾凡

俗呼歇指角

鎮荀

子孔叢

公孫丑問不素餐兮孟子曰君子居是國其君用之則安

富尊榮子弟從之則孝弟忠信不素餐兮孰大於是可見伐檀

非刺詩也

朱文公云檀可以為車行陸而寘之河干無所用不得以

食其力甘心饑窮後世若徐孺子之流其厲志蓋如此

兼葭蒼蒼白露為霜所謂伊人在水一方迴洄從之道阻且

長迴游從之宛在水中央

應夷應南夷夾蕤夷夷蕤姑大夷蕤姑蕤應夷蕤南蕤姑蕤大南應蕤夷夷蕤南蕤應

凡工凡工工五勾工工勾一五工勾一勾凡工勾工勾一勾四工凡勾工工勾工勾凡

兼葭淒淒白露未晞所謂伊人在水之湄迴洄從之道阻且

躋迴游從之宛在水中坻

應蕤大夾應南蕤姑夷蕤夾大夷蕤姑大應南夾大蕤姑蕤

姑南應大夾夷蕤應南應
凡勾四一凡工勾一工勾五五工勾一四凡工一四勾一勾
一五凡四一工勾凡工凡

蕤葭采采白露未已所謂伊人在水之涘邈迴從之道阻且

右邈游從之宛在水中沚

應南大應應南蕤夷夾蕤姑夾夷蕤大夾應夷蕤南蕤姑蕤

夾南應蕤夷夷蕤南蕤應
凡工五凡凡工勾工一勾一五工勾四一凡工勾工勾一勾
一工凡勾工工勾工勾凡

蕤葭三章章八句南呂商俗呼中管商調

叶音 采采此禮切 涘以右切 軌

蕤葭所謂伊人猶白駒所謂伊人白駒卒章以伊人爲其

人伊人猶在坻沚其人在空谷二詩皆起角而息商故白

駒夷則商蕤葭南呂商

衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以樂飢

應南蕤南南應姑太夷蕤太太應南太應凡工勾工工凡一四工勾五五凡工五凡

豈其食魚必河之魴豈其取妻必齊之姜

應蕤南姑姑太姑蕤姑大應姑姑太姑應凡勾工一一四一勾一四凡一一四一凡

豈其食魚必河之鯉豈其取妻必宋之子

應蕤姑蕤應蕤大姑姑太應夷南應蕤應凡勾一勾凡勾四一一四凡工工凡勾凡

衡門三章章四句太簇羽

俗呼中管高般涉調

叶音子樊禮切

朱文公曰此隱居自樂而無求者之詩言衡門雖淺陋然

亦可以遊息泌水雖不可飽然亦可以玩樂而忘飢也

胡文定公曰人須是一切世味淡薄方好此衡門之意也

禮記曰飲食男女人之大欲存焉故詩人以食魚取妻言之也

七月流火九月授衣一之日威發二之日栗烈無衣無褐何以卒歲三之日于耜四之日舉趾同我婦子饁彼南畝田畯至喜

應南蕤夷南應南應蕤姑姑蕤夷應夷應蕤姑夷應大姑大夾蕤夷應南應南應大夾夷蕤夷大夾夷蕤蕤夷蕤姑大應夷應

凡工勾工工凡勾一一勾工凡工工勾一工凡四一四一勾工凡工凡一四四一工勾工五五工勾勾工勾一五凡工凡

周禮籥章祈年于田祖以豳雅土鼓樂田畯本註指此章秋時豫言威發栗烈蓋中秋迎寒所歌言七月九月而八

月在其中迎寒以南呂之律祈年以應鍾之律故以南呂

商為調南呂之應鍾也

古以心星候寒暑七月初昏西流知暑退寒來起夷則七月次無射

九月次黃鍾一之日次大呂二之日次太簇三之日次夾鍾四之日自申至卯中虛南呂應鍾二辰四以為次章之

調律

七月流火九月授衣春日載陽有鳴倉庚女執懿筐遵彼微

行爰求柔桑春日遲遲采繁祁祁女心傷悲殆及公子同歸

林南無南無南無夾南林仲黃無林無南夾無南林黃夾太黃林仲林南無夾仲林無南太夾無南林大林無南林仲林

尺工凡工凡工凡一工尺上六凡尺凡工五凡工尺合一四合尺上尺工凡五上尺凡工四一凡工尺五尺凡工尺上尺

篇章吹幽詩迎寒逆暑註云七月言寒暑之事案詩中言

寒而少言暑惟二章遲日陽春可擬中春晝迎暑一章戚

發栗烈以擬中秋夜迎寒卯酉為暑寒之門以卯律迎暑

西律迎寒迎寒知陽至故言男事以及其喜迎暑知陰至
故言女事以及其悲音節相對是以一章南呂商二章夾

鍾角

吹曲詩必用全篇而一章二章應其律

七月流火八月萑葦蠶月條桑取彼斧斨以伐遠揚猗彼女
桑七月鳴鵙八月載績載玄載黃我朱孔陽爲公子裳

蕤夷無夷無夷大夷大夷蕤夷應夷夾姑夷蕤姑大姑夷無
夷夷蕤夷夷無夷蕤姑夷應夷大姑蕤夷大蕤夷無夷
勾工凡工凡工四一四工勾工凡工五一勾工五一勾工凡
工工勾工五凡工勾一工凡工五一勾工五一勾工凡工

七月一詩具一年之節候不曰三月不曰五之日而曰聲
月詩有商聲以姑洗商爲調

四月秀萼五月鳴蜩八月其穫十月隕穽一之日于貉取彼
狐狸爲公子裘二之日其同載績武功言私其縱獻豸于公

仲夷無夷夾夷林仲夷無夾仲無夷林無夾犬夾仲黃夷林
仲夾林夷無黃林仲林大黃林夷無夷仲大夾夷無夷無仲
上工凡工五工尺上工凡一上凡工尺凡一四一上合工尺
上一尺工凡六尺上尺五六尺工凡工上四一工凡工凡上

豳風以大呂之月行冬狩托始仲呂之月或云取純陽月未見詩意如此

月令孟夏毋大田獵至此狩獵記時爾故以大呂之仲呂

為調末有角聲大呂以仲呂為角

五月斯螽動股六月莎雞振羽七月在野八月在宇九月在

戶十月蟋蟀入我牀下穹窒熏鼠塞向墜戶嗟我婦子曰為

改歲入此室處

大夷蕤夷仲夷夾夷蕤夷無夷夷無蕤仲無夷無大蕤夷蕤
夾應夷應夷蕤夷蕤夷夾夷無夷應無夷蕤仲夷蕤夷夾無仲
蕤夷應夷無大

五工勾工上工五工勾工凡工凡工凡勾上凡工凡五勾上勾
五凡工凡工勾工勾五工凡工凡工勾上工勾工五凡上

五章似爲祭蜡息民之詩籥章吹豳頌未必非此章言祭
蜡時昆蟲亦休息況於人乎唐蟋蟀云歲聿其莫今我不
樂日月其除古者歲時相勸休息每以蟋蟀爲言月令孟
冬大飲烝勞勸休息籥章註亦云建亥月後四章敘說節
候每至十月加詳故此章及卒章皆主應鍾爲律一以息
民一以飲烝也五章以六陰月依次不間斷它章所無其
言嗟我婦子以與首章同我婦子相應然
嗟我婦子則休息嗟我農夫
則不敢休息又與七章相應

六月食鬱及薁七月烹葵及菽八月剝棗十月穫稻爲此春
酒以介眉壽七月食瓜八月斷壺九月叔苴采荼薪樗食我
農夫

黃無林南無黃林仲林姑林黃南林無南仲林南無姑仲無
南南林太黃南林南太南林南黃無南林仲無林無黃太仲
太黃

六凡尺工凡六尺上尺一尺六工尺凡工上尺工凡一上凡
工工尺五六工尺工五工尺工六凡工尺上凡尺凡六四上
四合

六章因農言圖自六月止十月言所以養老特換韻起七

月止九月言所以食農夫故自應鍾退無射此調此後二章皆從

九月說起十月矣六章八章相應食圖之利而垂以供祭介壽有酒則先祝其上大飲烝之時必載歌之

九月築場圃十月納禾稼黍稷重穆禾麻菽麥嗟我農夫我

稼既同上入執宮功晝爾于茅宵爾索綯亟其乘屋其始播

百穀

蕤夷應南大應南蕤夷太應夷姑蕤姑蕤應夷蕤夷大姑夷
蕤姑大南蕤夷大大應南姑蕤蕤南應蕤姑蕤姑大大姑應

夷蕤

勾工凡工五凡工勾工五凡工一勾一勾凡工勾工四一工
勾一四工勾工五五凡工一勾勾工凡勾一勾一五四一凡
工勾

古者既蜡不興功此言民不敢休息以答五章息民之意
納禾稼以後播百穀以前取太簇之律與應鍾合氣也

二之日鑿冰冲冲三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭韭
九月肅霜十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊騂彼公堂稱彼兕
觥萬壽無疆

夾仲夷應夷仲夷應夷仲夷仲應夷大夾應夷無夷蕤無夾
無夷應夷應夷夾仲仲蕤夾仲無夷蕤夾大夾夷仲仲夾大
夾應夷大夾

一上工凡工上工凡工上工上凡工四一凡工凡工勾凡五
凡工凡工凡工上上上勾一上凡工勾一四一工上上一四

此章應鍾之月飲烝之詩而豫言藏冰以夾鍾之律開之
詩有角聲應鍾得夾鍾為角

七月八章章十一句 一章南呂商俗呼中管商調二章夾鍾角

俗呼雙角調三章姑洗商俗呼中管雙調四章大呂角俗呼高石角五章應

鍾商俗呼中管越調六章無射商俗呼越調七章太簇角俗呼中管高大石調八

章應鍾羽俗呼中管越角調

叶音 一章流火虎委切二授衣衣上聲發方吠切烈力制切褐

許例耜羊里切子樊里切飲美二章庚古郎切行戶郎切四章裘渠

切五章野上與切戶下並后切婦子之子茲五切六章稻徒苟切壽

上聲瓜孤七章稼故穆六直切麥訖力切或以麥八章陰容

切韭已小饗香觥光

周禮籥章掌土鼓陶簫中春晝擊土鼓飲陶詩以逆暑中

秋夜迎寒亦如之祈年于田祖飲陶雅祭蜡飲陶頌土鼓

爲匡以革爲兩面

季札觀樂爲之歌陶曰美哉蕩乎樂而不淫此并言東山諸詩然七月

一章因婦子言嘆之喜二章因公子言女之悲皆緣人情道時景而止乎禮義者也

按鄭氏箋詩於七月第二章言風八章言頌六章言雅其

註周禮陶詩陶雅陶頌則以于耜舉趾饁彼南畝爲雅註

爾雅云峻農夫也以其言男女之正謂其婦親饁而耕者皆喜也以樂田峻亦使農夫喜樂箋詩則以峻爲田大夫

而喜爲饁豈有田大夫而取耕者之饁若田大夫則亦何必籥章吹陶詩以樂之又以六章穫稻

作酒與八章稱彼兕觥皆爲頌詩箋禮註各不同朱文公

亦疑鄭氏三分七月之詩爲風雅頌恐無此理或以七月全篇隨事而變其音節於理爲通然土鼓鞀篪其音節不可知矣朋來以七月全篇求其各章起調畢曲之聲與其迎寒逆暑祈年祭蜡之用當時吹此詩大綱有三以夾鍾之律逆暑南呂之律迎寒應鍾之律祈年祭蜡五章以後詞意多在十月乃一年大節序此詩歲時常用祀饗通歌宜有一定之音節唯所用之各有應其律者矣

瑟譜卷四

詩新譜

案明來瑟賦所載詩篇與譜相合其云始肄蒿萃之食再歌痛寐之眼蓋即舊譜所列各篇而舉鹿鳴關雎二詩以仿其餘也其下即接云逮手熟而習貫益心悅而忘倦為之歌伐檀為之鼓考樂陳懿戒以自警聽衡門而無悶賦白駒之逍遙諷淇澳之瑟調蓋指新譜諸詩而言也詳其文義肄習尚有次第與此譜有可相發明者謹附識於此以備參考

菁菁者莪在彼中阿既見君子樂且有儀

夾無林仲南無太仲無林南黃南林仲林一凡尺上工凡四上凡尺工六工尺上尺

菁菁者莪在彼中沚既見君子我心則喜

夾無南林林無仲夾夾黃無南林南仲夾五凡工尺尺凡上一一合凡工尺工上一

菁菁者莪在彼中陵既見君子錫我百朋

夾黃夾太林無太黃無林仲黃無林黃夾
一合一五尺凡四合凡尺上六凡尺六五

汎汎楊舟載沉載浮既見君子我心則休

夾無南無林南林黃夾黃無南林南無夾
五凡工凡尺工尺六一合凡工尺工凡五

菁菁者莪四章章四句夾鍾宮

俗呼仲呂宮

叶音 儀

表

魯文公如晉晉侯享之賦菁菁者莪莊叔以公降拜曰敢
不慎儀又曰何樂如之

小邾穆公來與之燕穆公賦菁菁者莪

朱文公曰此亦燕飲賓客之詩君子指賓客也

莪蘿蒿也春時菁菁而詩人因以起興其律宜夾鍾

鶴鳴于九皋聲聞于野魚潛于淵或在于潛樂彼之園爰有

樹檀其下維擇他山之石可以為錯

黃姑林南蕤姑林姑太林蕤南應南林姑太黃應南太黃林南

應黃姑蕤姑林林南蕤姑林姑太黃
合一尺工勾尺一四尺勾工凡工尺一四合凡工五六尺工
凡六一勾一尺尺工勾一尺一四合

鶴鳴于九皋聲聞于天魚在于渚或潛在淵樂彼之園爰有

樹檀其下維穀他山之石可以攻玉

黃太姑林蕤應南太黃蕤姑太黃應南林南黃太應南林南

林黃姑蕤姑南林南黃姑應林南黃
六四一尺勾凡工五六勾一四合凡工尺工六五凡工尺工
尺六一勾一工尺工合一凡尺工六

鶴鳴二章章九句黃鍾宮

俗呼正宮

叶音

野

上與檀徒沿切

天

鐵因切

淵

一均切

河南程氏曰

紫河南程氏原本作鄭子誤今據詩集傳改正

玉之溫潤天下之至

美石之粗厲天下之至惡然玉以石磨之而成器君子與

小人處橫逆侵加修省豫防動心忍性因以成德

鶴性善警有君子防患之意夜半而鳴其聲中黃鍾之宮

比典之詩或因其物性而用律若青我鶴鳴是也

遙皎皎白駒食我場苗禁之維之以永今朝所謂伊人於焉道

遙

無夷林夷無林仲夾林仲夾仲林無夷仲林仲夾黃無夷林
凡工尺工凡尺上一尺上一上尺凡工上尺上五六凡工尺

皎皎白駒食我場藿禁之維之以永今夕所謂伊人於焉嘉

客

無夷林仲無林仲林林黃夾黃林無夷無林仲太黃林林夷
凡工尺上凡尺上尺尺合一合尺凡工凡尺上五六尺尺工

皎皎白駒賁然來思爾公爾侯逸豫無期慎爾優游勉爾道

思

無林仲夾無黃仲太無黃無太夾黃太黃黃無林夷無夷林

凡凡上一凡六上四凡六凡五一合四合六凡凡工凡工凡

皎皎白駒在彼空谷生芻一束其人如玉母金玉爾音而有

遐心

無林夾黃林無夷黃林仲夾仲黃夾林無仲夾黃無夷林無

凡凡一合凡凡工六凡上一上六五凡凡上一六凡工凡凡

白駒四章章六句夷則商俗呼商調

叶音 夕詳倫切 客克各切 來陵之切 侯洪孤切 游汪胡切 遁思之思

新齊切

白駒一章二章曰伊人四章曰其人自其人不可留而辭
與音俱悲矣此詩本多角音末曲亦轉而為商音以夷則
商為白駒之譜

琴家古有風雅五曲關雎鵲巢騶虞伐檀白駒是也後世
操弄迭變古詩之譜不傳鼓瑟者有鄉飲關雎鵲巢無射
商之譜矣今為騶虞伐檀白駒補其譜以存風雅之音

文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新有周不顯帝命不
時文王陟降在帝左右

黃太南林南蕤太黃南林蕤南姑林姑南黃林南應應南林
太南蕤林南南應太黃
合四工尺工工勾四合工尺勾工一尺一工台尺工凡凡工尺
五工勾尺工工凡五六

呂氏春秋引上半章云周公作此詩大學引此章及四章

六章

暨暨文王令聞不已陳錫哉周侯文王孫子文王孫子本支
百世凡周之士不顯亦世

太黃南蕤應南林姑黃姑南姑蕤姑太黃太姑太黃太南林
應林應蕤姑太南應姑太
五六工勾凡工尺一合一工一勾一四合四一四合五工尺
凡尺凡勾一四工凡一四

芮良夫羊舌職皆引陳錫載周爲言故或以哉爲載註家
多從平聲

世之不顯厥猶翼翼思皇多士生此王國王國克生維周之
楨濟濟多士文王以寧

夾大夷無夾黃無林大黃夾大無林仲夾夾夷無林仲林夷
無大夾仲大林仲林夾
一四工凡五六凡尺四合一四凡尺上一五工凡尺上尺工
凡四一上四尺上尺一

穆穆文王於緝熙敬止假哉天命有商孫子商之孫子其塵不億上帝既命侯于周服

大黃夷林夷林仲無林林仲夾大夷仲黃大仲夾黃夾夾黃
林夾仲夷無林黃夾林大
五六工尺工尺上凡尺尺上一四工上合四上一合五一合
尺一上工凡尺合一尺五

朱文公云首章次章言文王之德至四章乃可得而見

侯服于周天命靡常殷士膚敏裸將于京厥作裸將常服黼

冏王之蓋臣無念爾祖

夾黃仲林林仲夷仲無大夷無夷仲黃夾無林夷仲仲林夾
大仲夾黃大大林無夾
五六上尺尺上工上凡四工凡工上合一凡尺工上上尺五
五上一合一四尺凡五

劉向言孔子誦詩至殷士膚敏喟然而嘆蓋歎微子也

無念爾祖聿修厥德永言配命自求多福殷之未喪師克配

上帝宜鑒于殷駿命不易

大林無夷無林無夷林仲無林大黃夷大無林仲夷大林無仲夷夷林夷夷無夷夷大
四尺凡工凡尺凡工凡上凡尺四合一五凡尺上一四尺凡上工一尺一工凡工五五

一代之樂歌不以得殷為誇而稱殷以為鑒非周公孰為此言

命之不易無遏爾躬宜昭義問有虞殷自天上天之載無聲

無臭儀刑文王萬邦作孚

黃姑林姑黃應林南南蕤姑林南蕤應太黃太黃林南黃姑黃太太姑南蕤應南林黃
六一尺一合凡尺工工勾一尺工勾凡四合五六尺工合一合四四一工勾凡工尺六

中庸之書終之曰上天之載無聲無臭至矣

文王七章章八句每章二韻一章黃鍾宮俗呼正宮二章黃鍾商俗呼

大石調三章大呂商俗呼高四章大呂宮俗呼高五章大呂商

俗呼高六章大呂宮俗呼高七章黃鍾宮俗呼正宮

叶音一章天鐵因切七章時上紙切右以二章子樊里切三

章國于通切四章服蒲北切五章京姜切六章福筆力切七章躬宏切

切本見字母當叶局臭初九切孚浮切

穆叔如晉工歌文王之三當時歌工常歌此詩因穆叔不

拜而問故以為相見之樂若論周公作此樂歌其初何止

為相見之樂而已

季札觀樂為之歌大雅曰廣哉熙熙乎曲而有直體其文

王之德乎杜氏註曲而有直體論其聲

孔子世家關雎為風始鹿鳴為小雅始文王為大雅始清

音

譜爲文王清廟補其譜以備四始

嘉白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲也

凡用尺上凡工尺上四一尺
五六工凡工尺上四一尺

俗呼小石調

虞

儀莪

嘉居何切

爲

切音禾

此抑之五章論語所謂白圭也

視爾友君子輯柔爾顏不遐有愆相在爾室尙不愧于屋漏
無日不顯莫子云觀神之格思不可度思矧可射思

太姑應南應姑黃姑蕤姑黃南林太黃應林應蕤姑太南蕤
林姑南應林蕤太蕤太林南姑應南林姑南應姑太
四一凡工凡一合一勾一凡一合工尺五六凡尺凡勾一四工勾
尺一工凡尺勾四勾五凡工一凡工尺一工凡一四

抑之相在爾室章十句黃鍾商

俗呼大石調

叶音

顏

魚堅切

格

岡鶴切

射

弋灼切

此抑之七章中庸凡兩言之曰君子所不可及者其唯人

之所不見乎故君子不動而敬不言而信又曰夫微之顯

誠之不可揜如此

衛武公年九十有五猶使人日誦是詩以自警今於十二章之中取其慎言慎

獨爲論語中庸所稱者以五聲六律被之朱絃且絃且誦
且以永日雖今之音調未必如古然律呂古之律呂不猶
樂哉其全篇亦各章爲譜

崧高維嶽駿極于天維嶽降神生甫及申維申及甫維周之

翰四國于蕃四方于宣

南蕤姑南應南林大姑林南林南應林蕤林南太姑蕤姑
太太姑蕤林大應林南

工勾一工凡工尺五一尺工尺凡尺勾尺工五一勾一
四四一勾尺四凡尺工

崧高之首章八句林鍾商

俗呼歇
指調

叶音

天

鐵因切

翰

胡干切

蕃

分氈切

禮記孔子閒居記聖人與子夏言詩至於清明在躬氣志

如神天降時雨山川出雲乃特以崧高之首章言之崧高

爲申伯作烝民爲仲山甫作吉甫於此二詩皆自言其字

而其首章皆爲孔子所稱許

崧高因生賢而推本於地
烝民因生賢而推本於天

天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德天監有周昭假于

下保茲天子生仲山甫

太應南林南林南應黃太林姑南太姑太太應南裝林南太黃姑太黃姑林南林太五凡工尺工尺工凡合四尺一工四一四四凡工勾尺工四合一五六一尺工尺五

烝民之首章八句黃鍾商俗呼大石調

叶音 下後五切

孔子曰為此詩者其知道乎故有物必有則民之秉彝也故好是懿德 朱文公集傳云孟子引此證性善之說其旨深矣天開於子人生於寅以黃鍾之太簇為天生烝民之譜

於穆清廟肅雝顯相濟濟多士秉文之德對越在天駿奔走
在廟不顯不承無射於人斯

夾太無仲無南無仲太夾黃太林仲林南南無太黃南大仲

林仲南無南林黃無南林夾
五五凡上凡工凡上四一合四尺上尺工工凡五六工四上
尺上工凡工尺六凡工尺一

清廟一章八句夾鍾宮

俗呼仲呂宮

周頌多不叶韻而清廟維天之命全篇不用韻

禮記樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越壹唱而三歎有遺音者矣

尙書大傳曰周公歌清廟在廟中嘗見文王者愀然如復

見文王又曰其歌之呼也曰於穆清廟於者歎之也

禮記文王世子曰登歌清廟既歌而語以成之也

明堂位季夏祀周公升歌清廟

仲尼燕居曰升歌清廟示德也

漢儒但見叔孫通因秦樂乾豆上獨上登歌不以筦絃亂

人聲猶古清廟之歌愚謂樂記不曰清廟之歌而曰清廟
之瑟爾雅徒歌曰謠古者歌必以瑟曰獨上歌者叔孫通
之禮也如升歌清廟以示德東序養老歌清廟而語此案詩本以祀文王而燕享歌詩庠序肄業以及之
周禮大司樂奏無射歌夾鍾以享先祖則祀文王之樂堂
下金奏宜用無射堂上歌瑟宜用夾鍾今以夾鍾宮譜清
廟之瑟

載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰徂畛侯王侯伯侯亞侯
旅侯疆侯以有嘏其饁思媚其婦有依其士有略其耜俶載
南畝播厥百穀實函斯活驛驛其達有厭其傑厭厭其苗緜
緜其庶載穫濟濟有實其積萬億及秭爲酒爲醴烝畀祖妣
以洽百禮有飮其香邦家之光有椒其馨胡考之寧匪且有

且匪今斯今振古如茲

夾仲夾林黃無南林夾黃太黃仲林仲南黃太黃夾林仲林
無南仲南林黃無南林太夾太黃林夾黃太林南黃太無林
仲林無林無夾林黃太夾林仲夾林黃無南林無南林仲夾
太夾無南林無南仲林無太仲南無太林南林夾仲林無夾
林南夾黃南無南林黃仲林南林南無黃無南林無林南
林無南林南林夾南夾
一上一尺六凡工尺一合四合上尺上工合四合一尺上尺
凡工上工尺六凡工尺四一四合尺一合四尺工合四凡尺
上尺凡尺凡五尺合四五尺上一尺六凡工尺凡上尺一
四一凡工尺凡工上尺凡四上工凡四尺工尺一上尺凡五
尺工五六工凡工尺尺合上尺工凡工尺六凡工尺凡尺工
尺凡工尺工尺五工

載芟一章三十一句夾鍾宮

俗呼仲呂宮

叶音

柞

七各切

澤澤

徒洛切

畛

真

士

重

耜

養里切

畝

美

活

斛

達

送

積

子賜切

粳粳良邦俶載南畝播厥百穀實函斯活或來瞻女載筐及

管其饌伊黍其笠伊糾其鑄斯趙以蔣茶蓼茶蓼朽止黍稷
茂止穫之挫挫積之栗栗其崇如墉其比如櫛以開百室百
室盈止婦子寧止殺時特牡有捋其角以似以續續古之人

南夾南大應夷蕤姑應夷應夾姑蕤姑夾蕤夷蕤姑蕤夷應
南姑蕤姑大姑夷姑夾姑南大夾夾蕤夷蕤夷姑應夷
應姑夾姑蕤姑大南應南姑南應夷姑蕤姑應夷應夷大夷
姑應夷夷蕤應夷大夾夷蕤夷應姑夷姑大姑夷南夾應南
工一勾一五一一工一五一一勾一五勾一勾一勾一勾一凡
凡一五一一勾一四一凡一工一凡一勾一四一凡一五五工
一凡工工勾凡工四一工勾工凡一工一四一工工五凡工

良耜一章二十三句南呂宮俗呼中管

叶音 耜養里切 畝美活 糾斛矯 趙直了切 茂胡口切

載芟良耜序以為春祈秋報於社稷而不類告神之辭或
者為勾龍后稷歌之后稷周之祖也頌者頌美始教民稼

稽之人且言春耕秋穫仰事俯育何莫非古人之教之賜故載芟之末句曰振古如茲良耜之末句曰續古之人或謂周禮祭地歌應鍾然社稷難同方澤之祭當從月律春社以來鍾秋社以南呂

駟駟牡馬在坵之野薄言駟者有駟有馱有驪有魚以車祛

祛思無邪思馬斯祖

南林蕤大應南林大姑大南大姑太姑大南應南蕤姑蕤南
 蕤姑大姑林姑林南
 工尺勾五凡工尺五一四二五一四一凡工凡工勾一勾工
 勾一四一尺一尺工

駟之思無邪章八句林鍾商

俗呼歇指調

叶音
牡馬之馬

滿補子上與切

者切章與

駸 洪孤切

邪詳余切

孔子曰詩三百一言以蔽之曰思無邪包氏曰蔽猶當

也此一言可以
當三百篇

素譜卷四

瑟譜卷五

樂章譜

孔子廟釋奠

釋奠樂章自政和以來增損不同如福州本迎送神盥洗
升降奠幣酌獻共只五曲雖簡約易於教習遂以祀先聖
之辭祀顏孟具其譜不成宮調今福吉洪袁教習祀樂止
據福州通祀輯略甚欲改定其譜而不能郴州舊刻通祀
禮與王氏瑟書同出一手然奠獻皆南呂宮春丁律中夾
鍾之月合各隨月律又如曾子子思自咸淳三年升配亦
有樂章朋來因絃瑟補定其譜春丁二月用夾鍾宮秋丁
八月用南呂宮惟迎神用黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵

應鍾爲羽周禮所謂宗廟之中奏之者也送神用黃鍾宮復其初也盥洗用姑洗宮月令注云姑洗所以修潔百物前漢志云洗潔也言陽氣洗物潔之或曰由黃鍾以次用姑洗也盥洗升降樂章爲獻官歌之爾諸本歌詩不類今各取辭義相應者用之自迎神至送神通十八曲以雅律通俗譜使登歌者絃者擊金石者吹匏竹者皆可按譜求聲若夫有德有位之士逢制作之時居禮樂之官從新撰曲定譜則亦存乎其人也

迎神 凝安之曲

黃鍾爲宮

俗呼正宮

大哉宣聖道尊德崇

案道尊德崇宋史維持王化斯文是宗樂志作道德尊崇

典祀有常精純並隆神其來格於昭盛容

黃南林姑太姑南林應南製南南林黃太黃南太黃應南黃

姑太黃南林南姑太黃

合工尺一四一工尺凡工勾工工尺合四六工五六凡工合
一五六工尺工一四合

大呂為角

俗呼高
大石調

仰之彌高式瞻在前

案式瞻在前宋史樂志作鑽之彌堅於昭斯文被于萬年

有嚴學宮

案有嚴學宮宋史樂志作義義膠序

神其來止思報無窮敢忘于始

仲夾大夷無夷大黃無林大夾夾仲夷仲林夷黃夷大黃無

林大林仲夷無夷林仲
上一四工凡工五六凡尺四一一上工上尺工合工五六凡
尺四工上工凡工尺上

太簇為徵

俗調無
徵聲

道同于天人倫之至有饗無窮其興萬世既潔斯牲柔明醑

旨不解以忱神其來暨

南應太太夷蕤姑大南應蕤夷大姑南大應姑大南大應南
 姑夷應姑大太太應南
 工凡五五工勾一四工凡勾工四一工四凡一四工四凡工
 一工凡一四五五凡工

應鍾為羽

俗呼中管

生而知之有教無私永言其道萬世之師

按宋史樂志應鍾為羽章上四句作

聖王生知遇開儒規詩書文教萬世昭垂下四句同其大呂
 為角章作生而知之有教無私成均之祀威儀孔時維茲初
 丁潔我盛采永適其道萬世之師與此譜
 異蓋明來參採兩章合為一章以諧律爾
 良日維丁靈承不

爽揭此精虔神其來饗

夷大夷大夷蕤夾大應夷仲夷無大夾夷仲夾大應夾大應
 夷應大夷蕤應蕤應夷
 工四一四工勾一四凡工上工凡四一工上一四凡五五凡
 工凡五工勾凡勾凡工

宗廟迎神樂九變

出周禮

黃鍾為宮三奏大呂為角大簇

為徵應鍾為羽各二奏

此唐永和樂

周禮三宮之樂言宮

角徵羽不言商

樂書引荀卿云大師審商故佩玉亦止言宮角徵羽周木德審商則唐宋不當審商

惟地宮四律相生天人二宮注者求其說而不通輒言律

有所避恐無此理唐作三和之樂就各均取角徵羽求合

於周禮之文

如大呂為角則於大呂均取仲呂起調畢曲太簇為徵則於太簇均取南呂起調畢曲應

鍾為羽則於應鍾均取夷則起調畢曲然於黃鍾為宮無意

自此郊廟之樂皆因仍其

法姜夔堯章嘗極辯之上文太簇為徵重出疑有錯簡今

釋奠迎神或只用黃鍾為宮一曲疊奏之

有以子丑寅亥四律合為說者

然上文二宮不皆合

盥洗

升殿降殿飲福通用

同安之曲

姑洗宮

俗呼中管仲呂宮

右文興化憲古師經

業經宋史樂志作今從元史樂志

明祖有典吉日維丁

盥洗在作

案盥洗在作宋史元史樂志俱作豐儀在作

雅奏在庭周旋登降福祉

是膺

姑夷應姑無夾夷無姑大應夷應姑夷應應夷姑蕤無蕤姑

夷夾大應夷夷姑太姑
一工凡一凡五工凡一四凡工工勾凡凡工一勾凡勾一
工五五凡工工一四一

右迎神盥洗曲春秋通用

奠幣 明安之曲

夾鍾宮

俗呼仲呂宮春丁用

維仲之春與其秩節旨酒斯陳明粢既潔洋洋如臨三千在

列用幣將誠精忱洞徹

夾南林無無林無南林仲夾黃仲太無南南林仲夾無南林

無太黃南無無林仲夾
一工尺凡凡尺凡尺上
凡五六工凡凡尺上五
一合上四凡工工尺上一凡工尺

南呂宮 俗呼中管仙呂宮秋丁用

晨幾飛霜聲初諧商事先陳幣恭宜承僅由階載升于位肅

將周旋無諱如在洋洋

南大應南夷蕤應南大蕤應夾夷蕤應大姑蕤姑夷大姑夷應夷蕤大應大姑應南
工五凡工工勾凡工四尺凡工工勾凡五一勾一工四一工凡工勾五凡四一凡工

右奠幣春夾鍾宮秋南呂宮正配位樂章同 奠幣畢初獻復

位再盥洗升殿盥酌則每位各有酌獻曲

酌獻 成安之曲

先聖 夾鍾宮 俗呼仲呂宮春丁用

惟天何言惟聖同天自有生民盛莫加焉清酤既載歌諧樂聲聿與斯文允矣大成

夾黃夾林林無南黃太南林仲林南無夾夾太南林夾仲夾

黃無南太黃無林仲夾
一合五尺尺凡工六四工尺上尺工凡一一五工尺五上一
合凡工四合凡尺上一

南呂宮 俗呼中呂他
呂宮秋丁用

惟天何言惟聖同天自有生民盛莫加焉清酤既載歌諧樂

聲聿與斯文允矣大成

南大應夷夷應南大大姑蕤夾蕤南應南工夷夾蕤大蕤姑
大尺南夾大夷應蕤南
工四凡工工凡工五四一勾一勾工凡工工五工勾五勾一
四凡工一四工尺勾工

克國公顏子 夾鍾宮 俗呼中呂
宮春丁用

庶幾屢空簞瓢內樂聖師曰賢獨稱好學與饗在堂情文實

稱萬年承休假哉天命

夾仲夾南無夾仲林無南林仲太夾南夾夾無太黃無南夾
仲夾黃南林南林仲夾

一上一工凡一上尺凡工尺上四一工五一凡五六凡工一
上一合工尺工尺上一

南呂宮

俗呼中管仙
呂宮秋丁用

庶幾屢空簞瓢內樂聖師曰賢獨稱好學與饗在堂情文實
稱萬年承休假哉天命

南蕤夾南應蕤姑夷應夷姑大大姑應南南應夾大應夷姑
大姑大南姑南蕤應南
工勾一工凡勾一工凡工一四四一凡工工凡五五凡工一
四一四工一工勾凡工

邴國公會子

夾鍾宮

俗呼中呂
宮春丁用

心傳忠恕一以貫之爰述大學萬世訓彝惠我光明尊聞行
知繼聖迪後是饗是宜

夾仲南無夾仲南仲黃夾仲黃南林仲夾黃太南林黃無南
林無南夾黃林無林夾
一上工凡一上工上合一上合工尺上一六五工尺六凡工
尺凡工一合尺凡尺五

南呂宮 俗呼中管仙呂宮秋丁用

心傳忠恕一以貫之爰述大學萬世訓彝惠我光明尊聞行

知繼聖迪後是饗是宜

南蕤南應姑蕤南蕤大姑蕤姑夷蕤姑大夾大應南夾應南姑應南姑蕤蕤應蕤南工勾工凡一勾勾凡勾工一凡工一勾勾凡勾工

沂國宮子思 夾鍾宮 俗呼中呂宮春丁用

前會後孟道傳自公有偉繼承 按元史禮樂志作公傳自會孟傳自公有嫡緒承 允

得其宗提綱開蘊乃作中庸侑于元聖億載是崇

夾無仲林黃太黃太黃無南林無林仲南太南林無無林南仲仲林無太夾仲太夾一凡上尺合四合四六凡工尺工尺上工四工尺凡凡尺工上上尺凡五一上四五

南呂宮 俗呼中管仙呂宮秋丁用

前曾後孟道傳自公有偉繼承允得其宗提綱開蘊乃作中庸侑于元聖億載是崇

甫應蕤姑大夾大南大應南蕤應夷蕤南夾南蕤應應姑南
工凡勾一四一四工五凡工勾凡工勾工一工勾凡凡一工
勾勾工凡五一工四工

鄒國公孟子

夾鍾宮

俗呼中呂
宮春丁用

斷斷周道狂瀾倒漂躬承辭闢高配禹功世隆興文盛典惟修今樂猶古式薦春秋

夾無南黃仲林南林南林仲林仲林無夾太黃無南林黃太
南無南林夾林南無夾
一凡工合上尺工尺工尺上尺上尺凡五四合凡工尺六四
工凡工尺五尺工凡一

南呂宮

俗呼中管仙
呂宮秋丁用

斷斷周道狂瀾倒漂躬承辭闢高配禹功世隆興文盛典惟

修今樂猶古式薦春秋

南應南姑夷蕤南蕤夷姑太姑蕤南應南大夾應南蕤大蕤

工凡工一工勾一工勾一工勾一工勾一四一勾工凡工四一凡工勾五勾

右酌獻春夾鍾宮秋南呂宮每位各有樂章初獻每位

讀祝亞獻終獻止于酌獻時用樂初獻飲福用前同安之曲

送神 寧安之曲

黃鍾宮

肅莊神纓按宋史樂志作肅莊神纓神纓二字誤吉蠲牲犧於皇明祀登薦惟

時神之來兮胥蠶之隨神之久兮休嘉之貽

黃南應南姑林南蕤姑南應姑太黃姑太黃林南太黃林姑太

六工凡工一尺勾一工凡工六合工勾一尺工凡工六

右送神曲春秋通用

除月律六曲及迎神止
鍾宮每次教習九曲而已

瑟譜卷五

瑟譜卷六

瑟譜後錄

儀禮鄉飲鄉射大射燕禮四篇皆以瑟歌詩各附詩譜今錄諸家言瑟之制

世本爾雅皆曰庖犧氏作瑟又曰大帝使素女鼓五十絃悲不自勝乃爲二十五絃具二均聲隋志言伏羲瑟二十七絃通歷曰伏羲作二十五絃之瑟高氏小史亦云大吳氏作二十五絃瑟淮南子云神農作瑟事物紀原謂宜從世本之說瑟書引黃帝紀素女於廣都來爲帝鼓五十絃帝損之爲二十五絃其瑟長七尺二寸聶氏禮圖雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸頌瑟長七尺二寸廣一尺八寸吳良輔樂書曰八尺

一寸宮數也七尺二寸商數也姜夔樂議曰八尺一寸者九黃鍾律之長也廣一尺八寸者倍黃鍾律之長也七尺二寸者八黃鍾律之長也陳陽樂書曰漢武祠太一后土作二十五絃瑟今大樂所用亦二十五絃聶崇義禮圖二十三絃十九絃之說誤矣姜氏曰二十三絃十九絃之說可廢也大晟樂書曰大晟之瑟長七尺二寸瑟之長至八尺一寸七尺二寸而定不一尺八寸不能容二十五絃而瑟之廣至一尺八寸而瑟之絃至二十五絃而定矣

風俗通云箏形如瑟唐大樂令壁記亦云箏與瑟正同而絃少秦人有一瑟而爭蒙恬中分之令各取半因名秦箏然今之箏僅得瑟之半秦又僅得箏之半也

蔡邕云瑟前其柱則清後其柱則濁

秦箏亦然瑟絃多柱比秦箏宜稍薄古者瑟柱

以玉爲之造瑟之制桐背梓腹古用槐桑陳氏樂書云不若桐能發金石聲然倚桐梓漆其來久矣

九梁二越今秦箏亦九梁二越存瑟之制因爾雅大瑟謂之灑疏云瑟兩頭

有孔其在底下者名越今瑟箏第一梁有孔迷實其第二梁

不通二越非疏越之意且箏工於第八梁多閉塞雖取聲不

在尾越未免隔絕其心腹不能疏通夫絲聲於易象離卦琴

瑟皆宜中虛外實兩雅疏說不足憑彼所見者亦後世之箏瑟若兩頭之作孔是四越也造瑟

者第一梁如琴作層而實之亦以別於秦箏空洞其第二梁至第八

梁使二越中虛相通可也安梁須上下四旁皆周至勿令其膠漆壅滯中虛而外欲就實

岳用桑不必異產且存伏羲氏絃桑爲瑟之初意絲聲於桑

宜造瑟之度皆用九故九九而八十一八九而七十二瑟以

八尺一寸七尺二寸爲其長之度不可加矣京氏因瑟作準

長丈而隱閒九尺用十三絃蓋箏之異名近代姜氏擬造瑟
長九尺九寸隱閒八尺一寸其首尾各九寸梓匠難之按儀
禮正義瑟首寬尾狹近首鼓處則寬近尾不鼓并而狹故首
欲近前以就一尺八寸之廣令可容二十五絃近尾不鼓而
尾之底有越故尾狹於首而長倍之以容越也首之越上當
其鼓處越宜衡尾之越餘絃所歸越宜縱儀禮鄉射燕禮何
瑟者面鼓執越內絃正義謂前越言執者內有絃結執越則
手入淺也大射鄉飲酒何瑟者後首揜越內絃正義謂揜越
則手入深也何上聲揜也越戶括切陰音枯後首則尾之越在前以手揜而
肩擔之其絃向身是謂內絃古法八尺一寸七尺二寸并首
尾言之姜氏求加焉非也其曰武崇寸有八分四隅刻雲以

緣其武蓋取諸雲和漆其壁與首尾腹蓋取諸椅桐梓漆不
 漆其背虞柱之蹶也柱崇二寸七分此則從姜說可也十分
 其瑟之長以其一為首之長而尾倍之又四分其尺有八寸
 之廣去一以為尾之廣八尺一寸之瑟隱間五尺五寸七尺
 二寸之瑟隱間五尺天地之數也大衍之數也五十絃二十
 五絃之意也瑟之尺寸皆用九者八尺一寸瑟首長八寸一
寸之廣去一以為尾廣計一尺三寸五分兩壁崇二寸七分
即所謂武也中崇倍之為五寸四分足二寸七分自首度之
兩壁通足各崇五寸四分中崇直下與足平通為八寸一分
尾梁兩壁至雲尾各崇六寸三分中脊受絃處五寸四分直
下與雲尾平通為八寸一分屬柱崇二寸七分翅間一寸八
分如用姜氏法武崇一寸八分則其中之崇加一倍有半為
四寸五分足二寸七分兩壁通足四寸五分中崇直下與足
平通為七寸二分尾梁兩壁至雲尾各崇五寸四分中脊受
絃處四寸五分直下雲尾平通為七寸二分
 首尾繪錦昭其

文也隱間粉素昭其質也餘皆漆之如琴法其度以貨泉周
 尺徑寸在焉自丁度高若訥至司馬文正公皆謂之法錢西
 山蔡氏曰後之君子有能驗聲氣之元以求古之律呂於此
 當有考而不可忽也此即隋志十五等尺中第一晉荀勗尺
 同又如胡安定橫累十黍取寸刻之皇
 祐樂圖即和峴所用景表尺以十貨泉較之
 景表尺得九十四黍當以漢錢為近古也

漢貨泉周

胡安定累

尺徑寸圖

黍取寸圖

或問姜氏瑟圖退律之法謂如黃鍾下生林鍾改黃鍾爲應
鍾餘四律不動請試以太常舊法推之如黃鍾下生林鍾而
林鍾自爲宮上生太簇爲徵太簇下生南呂爲商南呂上生
姑洗爲羽姑洗下生應鍾爲角應鍾又生蕤賓爲少宮蕤賓
生大呂爲少徵亦只改黃鍾爲大呂餘六律皆不動彼則以
黃鍾退律見應鍾此則以黃鍾進律見大呂新成舊退於理
更長十二律皆然林鍾生太簇則夷則見而林鍾退矣律呂相生變動周流錯綜成
文進退皆合自然姜氏出新意以二變取聲角羽二絃強欲
避宮徵之名二變不以起調而不可去也角羽遠而宮徵近故名少宮少徵若取之角羽黃鍾不可以用仲呂無射林鍾亦不可以用黃鍾仲呂必須近宮徵求之隔八相生至對宮而後定對宮常居徵後一辰然而丑
未相直林鍾必見大呂而後己子丑相代黃鍾退則大呂見

矣彼又欲去商角徵羽調止用十二宮及其譜越九歌竟用無射商夷則羽夾鍾商林鍾羽南呂商大呂羽正自不能行其言矣如瑟圖何

或問瑟絃有用二十五絃皆八十一絲者有用大小各十二絃者韓非言瑟以大絃爲小聲以小絃爲大聲知此時瑟有大小絃豈以韓非之言而改其絃法陳寵言爲政猶張琴瑟大絃急者小絃絕後漢瑟與琴皆大小絃也漢禮樂志有柱工員二人繩絃工員六人張瑟八人盛時瑟未甚廢柱之高下絃之大小張瑟之緩急皆有專工治之

本注柱工主等瑟之柱者絃琴瑟絃

繩言糾合作之

或謂唐時猶言瑟五十絃以史傳及他詩徵之唐亦

未必有五十絃之瑟有以柱前後解之者不知此詩本非言

瑟爲適怨清和之說學者滋惑不復深思惟洪文敏公以爲不然近代有廬陵王大初名泰來吉之永豐人爲此詩解說益明惜其言未必傳爾

或謂儀禮經傳通解以開元詩譜與鍾律俱傳名之曰詩樂矣其曰竊疑云者謂其聲莫得聞也當時未嘗絃瑟而親試其譜歌詩必以瑟今按譜下指則各詩之音應絃如誦依瑟聲爲歌聲可也所謂疊字散聲以歎發其趣者譜中亦時有之按尚書大傳以於穆清廟爲歌之呼曰於者歎之可以見詩詞之中自有歎發之處不必在詩詞之外因詩人之詞而永歌嗟歎之可也至於一聲一字則郊廟樂章皆然以鐘磬之譜必如是也今增譜諸詩本欲去四清二變然試之而難爲聽念古人居今有不得不隨時者故依開元譜例以雅通俗夫亦

以周詩寓唐樂存聲歌之彷彿不猶愈於他曲哉樂律未易

言若字音之學於儒者事最近而好者亦鮮五音之外有半

徵半商依皇極經世百五十二音則律呂之有餘音宜也

琴瑟具五音其字音則琴角瑟商故琴有清角瑟有清商

瑟曲如素女之白雪張華博物志云白雪是素女鼓五十絃瑟曲名皇娥之天清地

曠王子年拾遺記皇娥倚瑟而清歌云云師曠之無射師曠見王子晉王子請入坐數席注瑟師曠歌

無射曰國誠寧矣遠人來觀修義經矣好樂無荒靈均之九歌楚俗亦以瑟歌而合樂故其詞曰陳等瑟

兮浩倡又曰梁太傅惜誓之清商至少原之笙兮赤松王喬皆在旁二子擁瑟而調均

兮余因稱乎清商朱文公云此梁太傅賈誼之詞清商其歌曲名

又如郊廟樂章漢房中歌十七郊祀歌十九梁十二雅唐十

二和蓋亦以歌瑟合樂唐詩猶以陌上桑歸鴈為瑟曲李太白

詩彈作陌上桑薛能歸鴈詩二十五絃彈夜月不勝清怨却

飛來溫庭筠瑟詩鴈聲還向瀟湘去十二樓中月自明

按全唐詩作錢起詩近代姜堯章又作越九歌以擬楚之九歌

註中作薛能誤

而自爲鼓瑟之譜亦托言祠神舜禹越王越相項王或謂暮

春浴沂乃所鼓之瑟曲如此因以言志於理或然

如清廟既歌而語以

成之非想像空言也

魯論專言瑟今瑟譜不以他曲而以歌詩去古雖遠按譜鼓之必聞誦詩之聲倚瑟詠歌亦興觀之一助

樂記云堯作十五絃之瑟命之曰大章其樂舞曰咸池而大章乃瑟名也周禮雲和空桑龍門亦琴瑟之名本注因龍門而空桑雲和皆曰山名按上下文鼓鼗竹管歌舞各以其名則琴瑟亦宜有名若桐峯文梓清商亦瑟之名也是以唐盧

邁四瑟有寒玉石磬響泉和志之號

瑟譜卷六終

皇清嘉慶十有五年歲在上章敦牂皋月昭文張海鵬較梓

律呂成書

律呂成書提要

書目文獻

律呂成書二卷元劉瑾撰瑾有詩集傳通釋已著錄是書以候氣爲定律之本因而推其方圓周徑以考求其積分蓋瑾之學篤信宋儒故其注詩守朱子之說不踰尺寸其論樂守蔡氏彭氏之說亦不踰尺寸也考管子地圓篇稱呼音中徵中羽之數及呂氏春秋古樂篇稱伶倫先制黃鐘之宮次制十有二筒咸不言候氣至司馬彪續漢書志始載其法相傳爲出于京房然別無顯證隋書載後齊信都芳能以管候氣仰觀雲色嘗與人對語卽指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰果應又稱毛爽草候氣法述漢魏以來律尺稍長灰悉不飛

其先人柄誠與其兄喜所爲律管皆飛灰有徵應然後
來均不用其法蔡邕有言古之爲鐘律者以耳齊其聲
後人不能假器以定其度以度量者可以文載口傳然
不如耳治之明決也然則舍可辨之音而求諸杳茫不
可知之氣斯亦末矣至蔡氏律呂新書推衍舊文仍言
候氣其數以徑一圍三立度爲算頗疎彭氏覺其未合
改用祖冲之徑七圍二十二之率然稽諸隋志此猶約
率非密率也謹合二家之書反覆推衍以成是編較諸
古人之神解誠未必窺其精微然宋儒論樂所見不過
如此有元一代著述尤稀此書猶不甚支離者長短兼
存以資考訂固亦不妨姑備一說云爾

律呂成書卷一

墨海金壺 經部

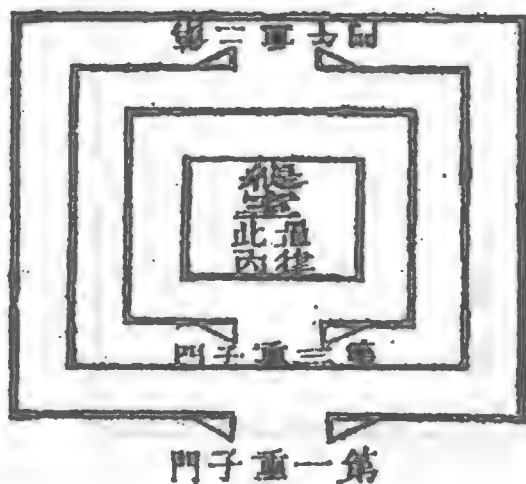
元 劉瑾 撰

候氣求黃鐘法第一

以律呂新書證辨第一章及彭氏律法第七章參定

三重緹室圖

緹音蹄又音體赤色也

縫室內置律方位圖

後漢志曰候氣之法爲室三重戶閉塗蠶必周密長樂陳氏曰三室各

有門爲門之位外以子中以午內復以子揚子所謂九閉之中也布緹縵緹縵文也室中以木爲

案每律各一案內庫外高從其方位加律其上以葭葦灰抑

其內端長樂陳氏曰室中上圓下方依辰位埋律管使其端與地齊而以薄紗覆之中秋白露降採葭葦爲灰加

管端彭氏曰律管各當其辰斜埋地下入地處庫出地處高故云內庫外高黃鐘則埋於子位上頭向南按歷

而候之氣至者灰去氣所動者灰散人及風所動者灰聚

蔡氏曰律呂散亡其器不可復見然古人所以制作之意

則猶可攷也太史公曰細若氣微若聲聖人因神而存之

雖妙必效言黃鐘始於聲氣之元也班固所謂黃帝使伶

倫取竹斷兩節間吹之以爲黃鐘又曰天地之風氣正而

十二律定漢前志曰黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹之嶰谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之

以爲黃鐘之宮制十二管以聽鳳之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六比黃鐘之宮而皆可以生之是爲律本至治之世天地之氣合以生風天地劉昭所謂伏羲紀陽氣之初以爲之風氣正十二律定

律法又曰吹以攷聲列以候氣

漢後志曰伏羲作易紀陽氣之初以爲律法建日冬

至之聲以黃鐘爲宮太簇爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也又曰截管爲律吹以攷聲列以候氣道之本也皆以聲之清濁氣之先後求黃鐘

者也是古人制作之意也夫律長則聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律短則聲清而氣後至極短則不成聲而氣不應此其大凡也今欲求聲氣之中而莫適爲準則莫若且多截竹以擬黃鐘之管或極其短或極其長長短之間每差一分而爲一管皆卽以其長權爲九分而度其圍徑如黃鐘之法焉如是而更迭以吹則中聲可得淺

深以列則中氣可驗荷聲和氣應則黃鐘之為黃鐘者信
 矣黃鐘者信則十一律與度量權衡者得矣後世不知出
 此而唯尺之求又曰隋志載十五等尺一尺及王莽時
 晉前尺祖冲之所傳銅尺長短近同按荀勗尺出於汲冢
 之律與劉歆之斛最為近古蓋去古未遠古之律度量衡
 猶在也自董卓之亂而樂律散亡故魏杜夔之律圍徑差
 小而尺因以長荀勗雖改定新尺然其樂聲高急不知當
 時律之圍徑又果何如也後周以玉斗生律玉斗之容受
 則近古矣然當時以斗制律圍徑不及三分其尺遂長於
 荀勗尺二寸五分八釐意者後世尺度之差皆由律圍徑
 之誤也今司馬公所傳此尺者出於王莽之法錢蓋丁度
 所奏高若訥所定者也後之君子有能驗聲氣之元以求
 古之律呂者於此當有考而不可忽也二晉田父玉尺及
 梁法尺實比晉前尺一尺七釐三梁表尺實比晉前尺
 尺二分二釐一毫有奇按此即祖暅所算造銅圭影表者
 也四漢官尺及晉時始平掘地所得古銅尺實比晉前尺
 一尺三分七毫五釐杜夔尺實比晉前尺一尺四分七釐
 六晉後尺江左所用實比晉前尺一尺六分二釐七後魏
 前尺實比晉前尺一尺二寸七釐八後魏中尺實比晉前

尺一尺二寸一分一釐九後魏後尺實比晉前尺一尺五寸八毫十一
寸八分一釐十東魏尺實比晉前尺一尺五寸八毫十一
蔡邕銅龠尺及後周玉尺實比晉前尺一尺五寸八毫十一
釐按銅龠玉斗二者當是古之嘉量後周據斗造尺但以
容受乘除求之耳然皆或於三分之徑故其尺律遂長唐
之度量權衡與玉斗相符即此尺爾十二宋氏尺及錢樂
之渾天儀尺後周鐵尺實比晉前尺一尺六分四釐按隋
平陳以後即用此尺即本朝和峴所用影表尺也范蜀公
以為即今大府帛尺誤矣十三萬竇常所造律呂水尺實
比晉前尺一尺一寸八分六釐十四雜尺及劉暉渾天儀
土圭尺實比晉前尺一寸八分六釐十四雜尺及劉暉渾天儀
前尺一尺七分一釐按前十五等尺其間多無所取證所
以存而不削者要見諸代之不晉氏而下則多求之金石
同多由於累黍及圍徑之誤也晉氏而下則多求之金石
梁隋以來又參之秬黍隋志曰晉泰始十年中書考古器
法有七器一曰姑洗玉律二曰小呂玉律三曰西京銅望
臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺後
魏律歷志公孫崇永平中更造新尺以一黍之長累為寸
法劉芳受詔修樂以秬黍中者一黍之廣即為一分而元
匡以一黍之廣度黍二縫以取一分三家紛競久不能決
大和十九年遂用劉芳典修金石後周武帝保定中詔盧

景宣等累黍造尺縱橫不定後因修倉掘地得古玉斗據斗造律度量衡下至王朴剛果自得

專恃累黍而金石亦不復攷矣又曰唐張文收鑄銅斛銘云大唐貞觀十年歲次元

楊月旅應鐘依新令累黍尺定律杖龠成茲嘉量與古玉斗相符故唐樂器雖無法而聲不失於古自王朴以黍定尺以尺生律聲與器始皆失之矣夫金石真偽固難盡信若秬黍則歲有

凶豐地有肥瘠種有長短大小圓安不同尤不可恃況古

人謂秬黍中者實其龠則是先得黃鐘而後度之以黍不

足則易之以大有餘則易之以小約九十黍之長中容千

二百之實以見周徑之廣以生度量權衡之數而已非律

生於黍也百世之下欲求百世之前之律者其亦求之於

聲氣之元而毋必之於秬黍則得之矣又曰律者陽氣之動陽聲之始必聲

和氣應然後可以見天地之心今不此之先而乃區區於黍之縱橫古錢之大小其亦難矣然非精於歷數則氣節

亦未易正也

歐陽穎伯曰候冬至驗諸管之中有氣應灰飛之律者即黃鐘九寸之真數今歲得之則來年又從而驗之以兩冬至相距三百六旬有六日內應者為可準不必拘於當時太史算歷所定冬至之時可也彭氏曰欲求黃鐘的實者以擬黃鐘或短或長每差纖微各為一管悉以此諸管埋地中俟冬至時驗之若諸管之中有氣應者即知此管合於造化自然也蓋律之大要莫先候氣故太史論律謂氣始於冬至周而復生神生於無形成於有形然後數形而成聲

求黃鐘從長法第二以新書本章定

此即冬至氣應之管即為黃鐘從長九寸計九十分

古法黃鐘長九寸今據此冬至氣應之管分作九寸蔡氏曰天地之

數始於一終於十其一三五七九為陽九者陽之成也其二
 四六八十為陰十者陰之成也黃鐘者陽聲之始陽氣之動
 也故其數九分寸之數具於聲氣之元不可得而見及斷竹
 為管吹之聲和候之氣應而後數始形焉故約其長得九寸
 寸作十分分作十釐釐作十毫毫作十絲絲作十忽此乃元
 氣距地淺深長短自然之度是為黃鐘律管從長之數歐陽
穎伯
 曰一二三四五皆生數也六七八九十皆成數也天九與地
 十則陰陽成數之極者也以九乘十以十乘九皆為九十此
 黃鐘之長以九為寸數以十為分數也總而計之為九十分
 者用陰陽之極也陽之極則陰生焉陰之極則陽生焉是以
 冬至一陽生於積陰之下而黃鐘之律應則既得從長之數
 理也氣也數也出于一而不可以異觀也
 如此於是準此分釐毫絲之度用九章算經音積周徑法
 互相推算以求黃鐘律管濶狹之的算法詳具後章

求黃鐘積實面算法第三

以新書本原第一章及
彭氏律法第六章參定

此下深至底者黃鐘管內積實也互算得八百一十方分

此園內空者黃鐘管內面幕也互算得九方分

古法黃鐘積實八百一十分今據前氣應之管其長九十分之分爲準以度之凡一分管長知空園中當積九立方分十分分管長空園中當積九十立方分九十分管長則空園中當積八百一十立方分是爲黃鐘之積實也凡論黃鐘管內積分者宜取方分而漢志止言積實八百一十分者省文耳既得積實之數如此知管面深一分則空園中的容九方分無疑是又黃鐘之面幕也幕者覆邊豆巾也有方目可紀故算管面平方忽絲毫釐分者皆取象於幕卽蔡氏所謂審其園得九分又曰空園中積其實得八百一十分者是也面幕九方分者九數廣九分積其實得八百一十分也積實八百一十分者九九數也既得面幕之數如此乃以平方幕法推之知一皆陽數也從長一分該十釐故平方面分有百釐有百釐餘做此有圖見後釐有百毫毫有百絲

絲有百忽積而計之一平方分通有面幕一萬萬忽九平方分通有面幕九萬萬忽由是可以起算黃鐘之圍徑矣第歷代諸儒議論不一不可不先知也並附其說如左

蔡氏曰按十二律圍徑自先漢以前傳說並無明文惟班志云黃鐘八百一十分銖此之義起十二律之周徑然其說乃是以律之長自乘而因之以十蓋配合爲說耳未可以爲據也又曰漢志以黃鐘長九寸九分八十一又以十此倚數配合爲說而已其云起律之周徑者蓋空圍九分長九寸積八百一十分則其周徑可以數起矣惟審度章云一黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分嘉量章則以千二百黍實其龠謹權衡章則以千二百黍爲十二銖則是累九十黍以爲長積千二百黍以爲廣可見也

夫長九十黍容千二百黍則空圍當有九方分乃是圍十
 分三釐八毫徑三分四釐六毫也每一分容十三黍又三
 分黍之一以九十因之則一千二百也又漢斛銘文云律
 嘉量方尺斛面內平圓其外循其方外四角而規圓庀音
 旁九釐五毫庀過也謂圓外四釐百六十二寸方尺釐百
 每旁約十五寸四旁共六十寸庀深尺積一千六百二十
 寸斛面平方平圓一寸面釐一百六十二寸斛容十斗嘉
 量之法合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛一斛積
 一千六百二十寸為分者一百六十二萬斛內立方立圓
 此倣一斗積一百六十二寸為分者十六萬二千一升積十
 六寸二分為分者一萬六千二百一合積一寸六分二釐

爲分者一千六百二十則黃鐘之龠爲八百一十分明矣
 空圍八百一十分則長累九十黍廣容一千二百黍矣蓋
 十其廣之分以爲長十一其長之分以爲廣自然之數也
 自孟康以律之長十之一爲圍之謬其後韋昭之徒遂皆
 有徑三分之說而隋志始著以爲定論注又曰鄭康成月令
分蔡邕銅龠銘亦云空圍九分蓋空圍中廣九分也東都
之亂樂律喪亡邕之時未亂當親見之又曉解律書而於
月令章句云徑三分何也孟康韋昭之時漢斛雖在而律
不存矣康昭等不通律呂故康注漢志云黃鐘徑三分圍
九分林鐘長六寸圍六分太簇長八寸圍八分昭注周語
云黃鐘徑三分圍九分皆無足怪者隋氏之失制律管俱
徑三分豈康昭等有以啟之歟又曰漢魏而下造律竟不
能成而度之長短量之容受權衡之輕重皆戾於古大率
皆由徑三分
 之說誤之也然累九十黍徑三分止容黍八百有奇終與
 一千二百黍之法兩不相通而律竟不成唐因聲制樂雖

近於古而律亦非是本朝承襲皆不能覺獨胡安定以爲九分者方分也以破徑三分之法然所定之律不本於聲氣之元一取之秬黍故其度量權衡皆與古不合

胡瑗取羊頭山

黍用三等篩子篩之取中等者橫累一百黍爲尺

又不知變律之法但見仲呂反

生不及黃鐘之數乃遷就林鐘以下諸律圍徑以就黃鐘清聲以夷則南呂爲徑三分圍九分無射爲徑二分八釐圍八分四釐應鐘爲徑二分六釐五毫圍七分九釐五毫夫律以空圍之同故其長短之異可以定聲之高下而其所以爲廣狹長短者莫不有自然之數非人之所能爲也今其律之空圍不同如此則亦不成律矣遂使十二律之聲皆不當位反不如和峴舊樂之爲條理亦可惜也房庶

以徑三分周圍九分累黍容受不能相通遂廢一黍爲一分之法而增益班志八字以就其說范蜀公乃從而信之過矣

彭氏曰予得蔡氏律呂新書又得九章算經載祖沖之算圓經術極爲精密乃若西山推求聲氣之元欲多截竹管測候實爲冠絕古今然布算又與祖氏未合竊以爲依蔡氏之候法加之以祖氏之算術何黃鐘不可定之有

又曰東漢蔡邕始創爲徑三分之說試依所言徑三分以祖沖之密率乘除止得面幕七分七釐奇乃少一分九十

二釐奇

平方無法方一分計百釐也

積實止得六百三十六分奇乃少

一百七十三分奇如此則黃鐘之管無乃太狹謂曰不然

請以圖證之凡論黃鐘空圍內羃積分者宜取方分今姑以九方分平置如此[井]則是九方分縱橫信有三分徑矣若以九方分宛轉爲圓則須得三分有餘徑方可容之故必如此[田]使圓徑積濶則圓內始可容九方分不然則止從三分方徑取圓如此[田]則圓內所容方分少而方分之四角猶有餘分者皆溢內圓外而無所容矣其面羃既差則其積實愈差由此觀之黃鐘徑止三分則面羃無九方分積亦無八百一十分以之造律未爲得也

晉孟康注漢律歷志曰律孔徑三分參天數也圍九分終天數也韋昭注國語唐魏徵作隋志及後周王朴宋房庶和峴阮逸范鎮等並從此說按此諸儒言徑三分與蔡邕

同其說已差至於言圓九分用徑一圓三之法尤誤蓋徑一圓三雖是古率然古人大約以此算圓田耳若以密率推之徑一則圓三有奇假如徑七則圓當有二十二若依孟氏所言徑三分則圓長當九分四釐二毫八絲強不但止於九分也若依九分圓長之數則徑當止有二分八釐六毫三絲六忽強又不及三分也謂曰不信請以圖證之今且以此○圓形取徑取得圓內徑長如此①又以此○圓長分則爲三如此△三摺之中取一摺以此圓形內徑①或通以三摺比之圓內之徑必短而三摺者必長以此觀之知圓三徑一乃大約之法長短自有差殊圓田或可用此至於律管則空積忽微以之造律未爲得也

宋胡瑗不主諸儒徑三圍九之說駁之曰後世儒者執守孤法但制尺求律便爲堅證因謂圍九分者取空圍長九分耳以是圍九分之誤遂有徑三分之說若從徑三圍九之說則黃鐘之管止容九百黍積止六百七分半如此則黃鐘之聲無從而正大要空圍中容九方分乃是圍長十分三釐八毫徑三分四釐六毫也按胡氏此言圍徑數雖與諸儒異然亦用徑一圍三之率殊不知此率未密故若依所言三分四釐六毫徑當得圍長十分八釐七毫四絲二忽強不但止於十分三釐八毫也若依十分三釐八毫圍長之數則徑止得三分三釐奇又不及三分四釐六毫也謂曰不信亦當以前圖證之大槩胡氏知諸儒徑三分

之短不知自說徑三分四釐六毫者又失於長兼又不知
徑七圓二十有二密率止以徑一圓三約率言故所言徑
圓分數皆有參差不齊圓田或可用此至於律管則空積
忽微以之造律未爲得也

宋蔡元定說徑圓分數與胡氏同辨已見前蔡氏又曰算
法置八百一十分分作九重每重得九分圓田術三分益
一得一十二以開方法除之得三分四釐六毫強爲實徑
之數不盡二毫八絲四忽今求圓積之數以徑三分四釐
六毫自相乘得十一分九釐七毫一絲六忽加以開方不
盡之數二毫八絲四忽得一十二分以管長九十分乘之
得一千八十分爲方積之數四分取三爲圓積得八百一

十分今姑依其說以九方分平置如此田又以三分益一
以三方分割置於九方分之外如此田共積十二方分其
縱橫可得三分四釐六毫強不盡二毫八絲四忽的如蔡
氏說依古率十二方分通計十二億忽開方亦得此數但
依此徑以密率相乘則空園內面羈不但止得九方分乃
得九方分零四十釐六十毫五十七絲十四忽奇空園內
積實不但止得八百一十分乃得八百四十六分五百四
十五釐一百四十二絲六百忽奇如此則黃鐘之管無乃
太大謂曰不信亦當以圖證之假如設此田爲十二方分
就此十二方分之中取徑則方內徑如此田乃就方內之
徑圖之如此田細考之則方內之圖所占者不止四分三

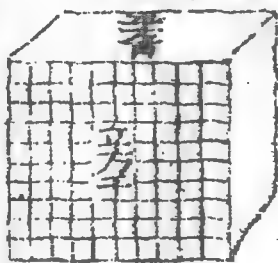
圖外之方所當退者又不及四分之一以此知三分益一四分退一乃虛加實退算家大約之法至於律管則空積忽微以之造律未為得也蓋律之大要莫先候氣以求從長又在善算以求周經今具算法于後

求黃鐘圖長法第四

以彭氏律法八章定

此圖者黃鐘管之周圍也又名圖長互算得十分六釐三毫六絲八忽應

算法從長平方立方圖

凡布算者先須知此寸分釐毫絲忽皆然

一分從長十釐當萬忽 平方百釐當萬萬忽約一億忽

立方千釐當萬億忽

一釐從長十毫當千忽 平方百毫當百萬忽 立方千

毫當十萬萬忽約十億忽

一毫從長十絲當百忽 平方百絲當萬忽 立方千絲

當百萬忽

一絲從長寸忽 平方百忽 立方千忽

彭氏曰算經少廣章開圓唐李氏注依密率八十八乘之
七而一開方除之卽周此置積求周法也又方田章圓田
術李氏注密率以七乘周二十二而一卽徑以二十二乘
徑七而一卽周此置周求徑置徑求周法也此密率本祖

氏沖之所作比之古率極為精密今以黃鐘面幕開方求
周徑一依此術既得黃鐘面幕九方分該九萬萬忽約之
為九億忽依密律算圓周法置九億忽以八十八乘之得
七百九十二億忽乃以七歸之得一百一十三億一千四
百二十八萬五千七百一十四忽七分忽之二是為實數
以此實數開方求圓周置此實數在地借一算子步約至
億下約得至萬而止是名下法謂億之面萬以此乃於實
數之上商置一十萬名上商記方面從長數乃於實數
此除地上實數之下下法直上置一十億方法

二

上

川忽

一十

百

三千

萬

下法一

上商一

二十

百

一千

億

一十

方法一

實一百

第一次開方

從長十萬忽
方十億忽

共百億忽

方法一十億合商一

呼一一如一為一百億

乃命上商除實數一百

億猶存實數一十三億一千四百二十八萬五千七百一

十四忽七分忽之二第二重開之方法十億倍之得二十

億一退得二億下法萬一退得千乃於上商十萬位下續

商至六千又於方法之下下法直上置六百萬名廉法

上

川忽

一十

百

上

三千

下法

口

萬

上商一

二十

百

廉法丁

一千

川億

方法

實一十

第二次開方

六億

百億

億六

三十六
百萬

案自此以下
入圖原本參
差不一其旁
書所商得數
多訛舛不與
圖相符又於
方羈及廉隅
之數缺而不
書今並為訂
正改歸一例

方法二億合商六得十二億

呼二六十二也

廉法六百萬亦從

上商六得三千六百萬

呼六六三十六也

乃命上商除實數十二

億三千六百萬猶存實數七千八百二十八萬五千七百

一十四忽七分忽之二第三重開之倍廉法六百萬得一

千二百萬并入方法二億內共得二億一千二百萬一退

得二千一百二十萬下法千再退百乃命上商六千位下

續商置三百又於下法直上置三萬亦名廉法

上

三

上

三

上

口

上商一

三

實一千方法

下法一

上

廉法下

一

一

第三次開方

十萬		百億	
六億	三千百全萬	六億	三千百全萬
三六萬	九萬	六億	三千百全萬
萬十八百一十三		六千三百	

方法二千一百二十萬合商三得六千呼二三三百又呼
如三六十萬又呼二三廉法三萬亦從上商三得九萬呼三
也乃命上商除實數六千三百六十九萬猶存實數一
 千四百五十九萬五千七百一十四忽七分忽之二第四
 重開之倍廉法得六萬并入方法二千一百二十萬內共
 得二千一百二十六萬一退得二百一十二萬六千下法

再退得十乃於上商三百位下續商置六十又於下法之
上置六百亦名廉法

上

忽

上
一十

下法一

川
百

廉法下

上
三千

上

口
萬

川

上商一
三十

一

川百
方法

實一千

十萬

六千三百六十

億六千三百六十

百億

六億

萬

三千八百十萬

萬

六千三百六十

三千

第四次開方

方法二百一十二萬六千合商六得一千二百七十五萬

六千

呼二六十二又呼一六如六又呼二

廉法六百亦

從上商六得三千六百

呼六六三十六共得此數

乃命上商除實數一千

二百七十五萬九千六百忽猶存實數一百八十三萬六

千一百一十四忽七分忽之二第五重開之又倍廉法六

百得一千二百併入方法二百一十二萬六千內共得二百一十二萬七千二百一退得二千一萬二千七百二十下法再退得一乃於上商六十位下續商置八又於下法之上置八亦名廉法

上

卅忽卅忽

廉法一下法

上十一十

二

卅百一十

卅

上十上十

二

卅萬

一

分忽之二在地又須第六重開之乃以一忽作萬萬分每

忽從計一萬分每一忽平方計一萬萬分約之爲一億分則在地不盡實數共

積得一十三萬四千二百九十口億二千八百五十七萬

一千四百二十六分奇以一忽作一億分算故通前七分忽之二以七歸之共得此數前

開方已得每一面從計一十口萬六千三百六十八忽乃

倍前廉法八得一十六忽并入前方法內共得二十一萬

二千七百三十六忽以億法通之前所餘實數既以一億分算故此方法忽數亦

以億法通之計得二十一萬二千七百三十六億分一退得二

萬一千二百七十三億六十萬分前下法一升爲萬再退

得千前上商十口萬六千三百六十八升爲十口億六千

三百六十八萬乃於前上商八忽位下續商置六千又於

下法之上置六百萬亦廉法

丁分

二十

三百

上二千

下法

百廿萬

上三十

三百

廉法下

上二千

上

口億

三

上商一
上三十

二

三

法六百萬分亦從上商六六六得三千六百萬分也呼六
十六也乃命上商除去實數一十二萬七千六百四十一億
九千六百萬分猶存實數六千六百四十八億三千二百
五十七萬一千四百二十六分第七重開之又倍廉法六
百萬得一千二百萬將此數并入前方法內共得二萬一
千二百七十三億七千二百萬分一退得千位得二千一
百二十七億三千七百二十萬分下法又再退之得百位
乃於上商六千位之下爲續商置三百分又於下法之上
置三萬分亦名廉法也

分

二十

下法

上 一 千

下 萬

廉法

上 十

下 百

上 千

下 億

上 商 一

下 百

實 上 千 方法

一百二十七億三千七百二十六萬一退得二百一十二億七千三百七十二萬六千下法再退得十乃於上商三百分下續商置一十分又於下法之上置一百分亦名廉法

上分

一二十

下法一

川川百

廉法一

上一千

上

川川萬

二

上一三十

上

川一百

川

三百七十二萬六千一百分猶存實數五十三億四千七百一十五萬五千三百二十六分第九重開之倍廉法一百得二百并入前方法內共得二百一十二億七千三百七十二萬六千二百一退得二十一億二千七百三十七萬二千六百二十下法再退得一乃於上商一十位下續商置一又於下法之上置二名隅法

丁分

隅法下法

二十

二

三百

丁

三千

二

萬

丁

1

4. From the above

三億

上商賞十

方法

第九次開方

方法二十一億二千七百三十七萬二千六百二十分合

[illegible]

商二得四十二億五千四百七十四萬五千二百四十分

以二呼上文方隅法二亦從上商二得四分呼二二乃命

上商除實數四十二億五千四百七十四萬五千二百四

十四分猶存實數一十口億九千二百四十一萬口口八

十二分計一十忽奇開不盡棄之

已上黃鐘面羈九方分該九億忽開方得一十萬六千三

百六十八忽萬分忽之六千三百一十二分卽圓周數以

一萬忽爲從分法除之得一十分不盡六千三百六十八

忽萬分忽之六千三百一十二分以一千忽爲從釐法除

之得六釐不盡三百六十八忽萬分忽之六千三百一十

二分以一百忽爲從毫法除之得三毫不盡六十八忽萬

分忽之六千三百一十二分以一十忽爲從絲法除之得
六絲餘八忽萬分忽之六千三百一十二分黃鐘律圓周
的計一十分六釐三毫六絲八忽萬分忽之六千三百一
十二分

求黃鐘徑長法第五

以彭氏律
法八章定

圓內直者黃鐘管內徑長也互算
得三分三釐八毫四絲四忽強

彭氏曰置前黃鐘圓周數一十口萬六千三百六十八忽
萬分忽之六千三百一十二分在地今具數如左

一十

分

三百

一千

百忽

十

百

千

萬

十

據前在地之數依算經密率置周求徑法以七乘之

其相乘布算之法游移增減算位無常今不可以其圖曉算法者當自知之後不具圖者倣此

得七十四萬四千五百八十忽萬分忽之四千二百八十四分今具所

得之數如左

三分

十

一百

千

忽

十

百

千

萬

十

乃據上文以七乘之所得之數却以二十二而一除之即

法二歸二除也蓋於二十二分中取其一分以為徑長之數得三萬三千八百四十四

忽不盡一十二忽萬分忽之四千一百八十四分今具所

得之數及不盡之數如左

三分

二十

一百

三千

忽

一十

三百

此上一層三萬三千八百四十忽之數也下一層一十二忽四千一百八十四分者乃不盡之餘數不可歸除作全忽之數又須別歸除之作忽外零數詳見下文

三千

三萬

通分內子

即以前不盡之數通而計之也

得一十二萬四千一百八十四

分以二十二而一除之得五千六百四十四分餘二十二

分分之一十六

餘分少六數於算法二十二分之數不足故不能滿一分止當得七釐有奇

以餘分姑作一分通計五千六百四十五分今具圖說如

左

丁分

一十

三三

三三

此上一層五千六百四十四者即以上二層二除已前不盡之數而得此忽外全分之分數也下一層一十六分者又歸除分外不盡之餘數不可歸除作全分之外數者也若歸除之止得七釐強不滿一分然此數所少者微塵耳算法不容不然今姑舉成數

丁百

言姑作五千六百
四十五分計之

三千

乃合前後歸除所得全忽全分之數通計之共得三萬三千八百四十四忽萬分忽之五千六百四十五分乃黃鐘管徑長之數也具圖如左

三分

三十

丁百

三千

三忽

三十

三百

三千

三萬

已上以七乘黃鐘圓周之數以二十二除之得三萬三千八百四十四忽萬分忽之五千六百四十五分如上支所具卽圓徑數也乃以一萬忽爲從分法除之得三分不盡三千八百四十四忽萬分忽之五千六百四十五分以一千忽爲從釐法除之得三釐不盡八百四十四忽萬分忽之五千六百四十五分以一百忽爲從毫法除之得八毫不盡四十四忽萬分忽之五千六百四十五分以一十忽爲從絲法除之得四絲餘四忽萬分忽之五千六百四十

五分黃鐘律圓徑的計三分三釐八毫四絲四忽萬分忽之五千六百四十五分

復以半周半徑求黃鐘羃積元數法第六

以彭氏律法八章定

彭氏曰既得黃鐘周徑數乃以半周半徑求面羃九方分其法置所得圓周數一十口萬六千三百六十八忽萬分忽之六千三百一十二分半之得五萬三千一百八十四忽萬分忽之三千一百五十六分通分內子計五億三千一百八十四萬三千一百五十六分各具圖如左

圓周數

半周數

半周通分內子數

一分

一分

一分

一十

三十

三十

三百 一百 一百

一千 三千 三千

百忽 忽 萬

十 十 十

三百 一百 一百

一千 三千 三千

口萬 萬 億

一十

另置所得圓徑數三萬三千八百四十四忽萬分忽之五千六百四十五分半之得一萬六千九百二十二忽萬分忽之二千八百二十二分半通分內子計一億六千九百

二十二萬二千八百二十二分半各具圖如左

圓徑數 半徑數 半徑通分內子數

圓半 圓半

三分 二分 二分

三十 四十 四十

四百 四百 四百

三千 二千 二千

忽 忽 萬

三十 二十 二十

四百 四百 四百

三千 一千 一千

萬

萬

億

乃置所得半徑內子分數列於上一位另置所得半周內
 子分數列於下一位乘之得八億九千九百九十九萬九
 千九百九十九億八千五百六十二萬七千八百一十分
 各具圖如左

半徑

置半徑內子分
數於此上一位

半周

置半周內子分
數於此下一位

乘所得此數

下一位與上數相乘

分

十

百

千

三
半
分
二
十
百
二
千
萬
二
十
百

丁分 一百三十 一千三百 一百三十 丁分

 萬
 十
 百
 千
 億
 十
 百
 千
 萬
 十
 百

一千

三千

三千

一億

一億

一億

已上半周半徑相乘所得數即面羣數乃以億分當一忽
 為法除之得九億九千九百九十九萬九千九百九十九
 忽億分忽之八千五百六十二萬七千八百一十分此介
 乎有形無形之間雖微塵不足以喻之算法不容不然故
 云一忽弱蓋前以面羣九億忽開方求圓周有不盡之具
 數故此面羣元數九億忽內有此一弱忽

圖如左

一分

一十

一百

十 萬 千 百 十 忽 千 百 十 萬 千

百

千

億

通前一忽弱姑以成數計之通作一忽算加入所少之數
一千四百三十七萬二千一百九十分在前數內湊得面
羣元法九億平方忽乃以百忽當一絲爲法除之得九百
萬平方絲既得九百萬絲又以百絲當一毫爲法除之得
九萬平方毫既得九萬毫又當以百毫當一釐爲法除之
得九百平方釐既得九百釐又以百釐爲一分除之得九
平方分是爲黃鐘面羣元數既得面羣九平方分乃以九
十分管長乘之一分管長面羣容九平方分則十分管長

當積九十立方分九十分管長當積八百一十立方分是爲黃鐘積實元數

復以累積求黃鐘從長元數法第七

彭氏曰既得黃鐘元積八百一十立方分知空圍內積九立方分則其管當深長一分空圍內積九十立方分則其管當深長九分空圍內積八百一十立方分則其管當深長九十分是爲黃鐘從長元數則黃鐘算法至此而成矣
合而論之的計從長九十分爲九寸積實八百一十分面累九方分圓周十分六釐三毫六絲八忽萬分忽之六千三百一十二分圓徑三分三釐八毫四絲四忽萬分忽之五千六百四十五分蓋以從長累積周徑五法參較推算

而各得其數如此皆出於自然無不符合則算法於此而成而黃鐘之所以爲黃鐘者信矣於是可造律矣

造黃鐘律管法第八

以彭氏律法六章及新書本原第二章參定

如上章算法既成之後或以竹或以銅別爲黃鐘之管依前冬至氣應管長如前分作九十分乃取其分爲準計三分三釐八毫四絲四忽萬分忽之五千六百四十五以合孔徑乃取子穀秬黍漢書師古注曰子穀猶言穀子秬卽黑黍也或大者或中者或小者各以一黍準一分累九十黍以審其管之長而實千二百黍於中以審其管之廣必其所累之黍與其所實之黍大小一同而所累之數與所實之數各無餘欠則與古人造律之法無不合矣如此則圍長面羈與夫空圍

內積實自然無不諧會特徑數自八毫以下非可細分而
算法不容不然故其製造之際非有上工如離婁之明公
輸之巧師曠之聰弗能爲已製造黃鐘既成其從長累積
周徑皆如前法則黃鐘之體由是立矣度量權衡可於此
而受法十一律可於此而相生又所以爲黃鐘之妙用也
今先具度量權衡之法于下又可以交相審驗黃鐘律管
之長濶焉

審度第九

以新書本原
第十一章定

度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃鐘之長以前黃
鐘管長所累秬黍九十枚度之一黍爲一分凡黍實於管
中則十三黍
三分黍之一而滿一分積九十分長則容
千有二百黍矣其長與廣必有相符也十分爲寸十寸

爲尺十尺爲丈十丈爲引數始於一終於十者天地之全數也律未成之前有是數而未見律成而後數始得以形焉度之成在律之後度之數在律之前故律之長短圍徑以度之寸分之數而定焉

嘉量第十

以新書本原
第十二章定

量者龠合升斗斛所以量多少也生於黃鐘之容以其管

內所容秬黍一千二百實其龠以井水準其槩

孟康曰井水清則

平也以度數審其容一龠積八合龠爲合六兩龠也積一千十

合爲升二十龠也積一十分十升爲斗百合二百龠也積十斗

爲斛二千龠千合百升也積一百六十二萬分

謹權衡第十一

以新書本原
第十三章定

權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鐘之重以其
管內所容秬黍一千二百實其龠百黍一銖一龠十二銖
二十四銖爲一兩兩龠也十六兩爲斤三十二龠二百八十四銖也三十
斤爲鈞九百六十龠一萬一千五百二十銖四百八十兩也四鈞爲石三千八百四十龠四萬九千二百兩也

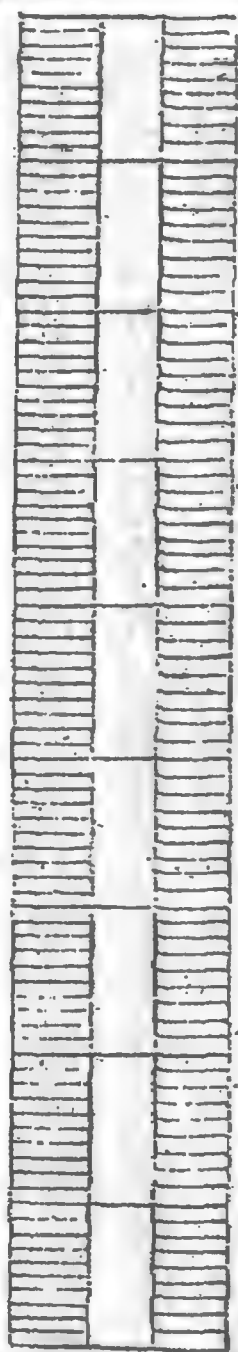
胡安定曰黃鐘管長九十黍之廣積九寸度之所由起也
容千二百黍積八百一十分量之所由起也重十有二銖
權衡之所由起也既度量權衡皆出於黃鐘之龠則黃鐘
之龠圍徑容受可取四者之法交相醇驗使不失其實也
歐陽永叔曰聲無形而樂有器古之作樂者知器之必有
弊而聲不可以言傳懼夫器失而聲遂亡也乃多爲法以
識之故求聲者以律而議律者以黍自一黍之廣積而爲
分寸一黍之多積而爲龠合一黍之重積而爲銖兩使皆

起於黃鐘然後律度量權衡相用為表裏使得律者可以制度量衡而度量衡亦可以制律用其長短多少輕重以相參考四者既同而聲必至聲至而樂可作蔡九峯曰黃鐘之長九寸以之審度而度長短則九十分黃鐘之長一為一分以之審量而量多少則其管容子穀秬黍中者一千二百以之為龠而兩龠為合以之平衡而權輕重則所容千二百黍其重十二銖兩龠則二十四銖為兩此黃鐘所以為萬事根本也

黃鐘律寸九分十分法第十二
以新書本原第二章及彭氏律法第八章參定

律寸九分十分圖

此以寸為分寸通計九十分

此以寸為分寸通計九十分

如上章度量權衡之法皆生於黃鐘之管則黃鐘之管圍
徑容受可以參校審驗而無差矣乃取所造黃鐘之管分
爲九寸寸作九分分作九釐釐作九毫毫作九絲絲作九
忽以爲十一律相生之法凡律呂相生寸分釐毫絲忽之法並以九爲度其分數
以下雖別以九紀數然只是此律也故蔡氏曰徑圍之分
以十爲法者天地之全數也相生之分釐毫絲以九爲法
者因三分損益而立也全數者卽十而取九相生者約十
而爲九卽十而取九者體之所以立約十而爲九者用之
所以行也蓋地之數極於十十者陰數也造化之體所以立也天之數極於九九者陽數也造化之用所以行也
體者所以定中聲用者所以生十一律也

彭氏曰諸家言黃鐘周徑數各有差互而黃鐘管又有九

分寸有十分寸九分寸則通一管爲八十一分十分寸則通一管爲九十分管與寸雖無異而分則有濶狹不同不知先儒論黃鐘周徑分數者指言何分故今先以十分之分算出黃鐘周徑的數既如前章所載矣因復用八十一分之分度之得圓周九分五釐一毫五絲四忽強徑長三分口口五毫一絲四忽強亦不止如先儒所言徑三分圓九分也

黃鐘律本三歷十二辰法第十三

以新書本原第二章證辨第三章參定

子一 黃鐘之律

辰起於子數起於一子之一爲黃鐘之律者乃聲氣之元而具十二辰之全體者也故置一而以三歷十二辰則各

得黃鐘之一體以為分寸釐毫絲之法與數也至亥而得十七萬七千一百四十七是為黃鐘之實凡分寸釐毫絲之法與數皆以此數乘除而得之詳具下文

丑

三三其子之一也

黃鐘絲法

其法以三為一絲以此絲法三歸黃鐘十七萬七千一百四十七之數則得五萬九千口口四十九為絲數其絲法與絲數

自然相符餘倣此

寅

九三其丑之三也

黃鐘寸數

其寸數共九以黃鐘十七萬七千一百四十七之數九歸之則得一萬九千六百八十三為寸法其寸數又與寸法自相符餘倣此

卯

二十七三其寅之九也

黃鐘毫法

其法以二十七爲一毫以此毫法歸除黃鐘十七萬七千一百四十七之數則得六千五百六十一爲毫數

辰

八十一

三其卯之二十七也

黃鐘分數

其分數共八十一以黃鐘十七萬七千一百四十七之數歸除之則得二千一百八十七爲分法

巳

二百四十三

三其辰之八十一也

黃鐘釐法

其法以二百四十三爲一釐以此釐法歸除黃鐘十七萬七千一百四十七之數則得七百二十九爲釐數

午

七百二十九

三其巳之二百四十三也

黃鐘釐數

其釐數共七百二十九以黃鐘十七萬七千一百四十七之數歸除之則得二百四十三爲釐法

未 二千一百八十七

三其午之七百二十九也

黃鐘分法

其法以二千一百八十七爲一分以此分法歸除黃鐘十七萬七千一百四十七之數則得八十一爲分數

申

六千五百六十一

三其未之二千一百八十七也

黃鐘毫數

其毫數共六千五百六十一以黃鐘十七萬七千一百四十七之數歸除之則得二十七爲毫法

酉

一萬九千六百八十三

三其申之六千五百六十一也

黃鐘寸法

其法以一萬九千六百八十三爲一寸以此寸法除黃鐘十七萬七千一百四十七之數則得九爲寸數

戌

五萬九千口口四十九

三其酉之一萬九千六百八十三也

黃鐘絲數

其絲數共五萬九千口口四十九以黃鐘十七萬七千一

百四十七之數歸除之則得三爲絲法

亥 十七萬七千一百四十七

三其戌之五萬九千四十九也

黃鐘之實

置子之一而以三歷十二辰至亥而得此數是爲黃鐘之實所以統體十二辰之全數蓋與子之一相爲首尾故凡黃鐘寸分釐毫絲之法與數皆以此數乘除而得之若由此數而三分損益之又所以遞生十一律詳見下章

蔡氏曰黃鐘九寸以三分爲損益故以三歷十二辰得一十七萬七千一百四十七爲黃鐘之實其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰爲黃鐘寸分釐毫絲之數在亥酉未巳卯丑六陰辰爲黃鐘寸分釐毫絲之法其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲爲毫九毫爲釐九釐爲分

九分爲寸九寸爲黃鐘由是三分損益以生十一律焉

又曰按淮南子謂置一而十一三之積十七萬七千一百

四十七爲黃鐘大數卽律書所謂置一而九三之以爲寸

法者其術一也彭氏曰史記律書曰置一而九三之以爲

之律按漢志太極元氣函三爲一三者天地人也一卽天

也二卽兼天與地三則參天地與人故元氣之動始於子

一而卽已具三三之於辰得八十一三之於巳得二百四十三

得二二十七三之於辰得八十一三之於巳得二百四十三

三之於午得七百二十九三之於未得二千一百八十七

三之於申得六千五百六十一三之於酉得一萬九千六

百八十三三之於戌得五萬九千四十九三之於亥得十

七萬七千一百四十七此元氣運行於十二辰用三施化

其自然之數有如此也黃鐘居子位其忽數亦始於一凡

十一大之得十七萬七千一百四十七忽與亥數合此

卽是黃鐘一律從長忽數所謂實也既得實數乃置一忽

之數凡九次三之得萬九千六百八十三忽與酉數合以

此求黃鐘從長寸數此卽所謂置一而九三之以爲法也

以法除實每萬九千六百八十三得一而九三之以爲法也

實數盡適得九寸此卽所謂實如法得
長一寸凡得九寸命曰黃鐘之律也 夫置一而九三之
旣爲寸法則七三之爲分法五三之爲釐法三三之爲毫
法一三之爲絲法從可知矣律書獨舉寸法者蓋以於生
鐘分內默具律寸分釐毫絲之法而又於此律數之下指
其大者以明凡例也一三之而得三三三之而得二十七
五三之而得二百四十三七三之而得二千一百八十七
九三之而得一萬九千六百八十三故一萬九千六百八
十三以九分之則爲二千一百八十七二千一百八十七
以九分之則爲二百四十三二百四十三以九分之則爲
二十七二十七以九分之則爲三三者絲法也九其三得
二十七則毫法也九其二十七得二百四十三則釐法也

九其二百四十三得二千一百八十七則分法也九其二千一百八十七得一萬九千六百八十三則寸法也一寸九分一分九釐一釐九毫一毫九絲以之生十一律以之生五聲二變上下乘除參同契合無所不通蓋數之自然也顧自淮南太史公之後卽無識其意者如京房之六十律雖亦用此十七萬七千一百四十七之數然乃謂不盈寸者十之所得爲分又不盈分者十之所得爲小分以其餘爲強弱不知黃鐘九寸以三損益數不出九苟不盈分者十之則其奇零無時而能盡雖泛以強弱該之而卒無以見強弱之爲幾何則其數之精微固有不可得而紀者矣至於杜佑胡瑗范蜀公等則又不復知有此數而以意

強爲之法故通典則自南呂而下各自爲法固不可以見
分釐毫絲之實故范則止用八百一十分乃是以積實生
量之數爲律之長而其因乘之法亦用十數故其餘算亦
皆棄而不錄蓋非有意於棄之實其重分累析至於無數
之可紀故有所不得而錄耳夫自絲以下雖非目力之所
能分然既有其數而或一算之差則法於此而遂變不以
約十爲九之法分之則有終不可得而齊者故淮南太史
公之書其論此也已詳特房等有不察耳司馬禎史記索隱注黃鐘八寸十分一云律九九八十一故云八寸十分一漢書云長九寸者九分之寸也此則古人論律以九分爲寸之明驗也

律呂成書卷一

三

律呂成書卷一

律呂成書卷二

黃鐘生十一律法第十四

以新書本原三章四章及證辨四章參定

子一分 一爲九寸 黃鐘九寸

子之一爲九寸者是以一而約黃鐘之全體也餘十一辰所歷之數各隨其多寡約之而皆合黃鐘寸分釐毫絲之本數又以各辰所約黃鐘之法就約各辰之律亦皆合其律長短之數詳見下文

黃鐘之實十七萬七千一百四十七

此卽亥位所得之數乃黃鐘之實也以寸法一萬九千六百八十三除之得九寸是黃鐘本數也若以分法二千一百八十七歸除之得八十一分以釐法二百四十三歸除

之得七百二十九釐以毫法二十七歸除之得六千五百六十一毫以絲法三歸之得五萬九千四十九絲亦皆黃鐘本數也餘十一律所得之實亦皆以此黃鐘寸分釐毫絲之法除之而各得其律長短之數詳見下文

丑三分二 一爲三寸 林鐘六寸

丑之三數約以一爲三寸則共爲九寸是黃鐘本數也二

者倍其子之一以下生林鐘也

蓋以陽律生呂三分而揭其一卽爲加倍法凡律生

呂皆然

據林鐘所得二數約以一爲三寸則共爲六寸此以

所約黃鐘之法而約林鐘寸數也

林鐘之實十一萬八千口口九十八

析黃鐘之實爲三分每分五萬九千四十九林鐘於三分

之內得其二故其實總得此數以寸法一萬九千六百八

十三除之得六為林鐘寸數也

按隔八相生與十二月律之位林鐘皆在未今

居丑者蓋循十二辰之位與數而遞生之則六陽律皆當位自得六陰呂皆居其對衝陽不可易而陰可易也

寅九分八 一為一寸 太簇八寸

寅之九數約以一為一寸則共為九寸亦黃鐘本數也八

者四倍林鐘之二數以上生太簇也

陰呂生律三分而益其一即為加四倍法

凡呂生律皆然據太簇所得八數約以一為一寸則共為八寸此

以所約黃鐘之法而約太簇寸數也

太簇之實十五萬七千四百六十四

析黃鐘之實為九分每分一萬九千六百八十三太簇於

九分之內得其八故其實總得此數又以林鐘之實二分

益一亦得此數以寸法一萬九千六百八十三除之得八是爲太簇寸數也

卯二十七分十六 三爲一寸一爲三分 南呂五寸三分
卯之二十七數約以三爲一寸則共爲九寸約以一爲三分則共爲八十一分亦皆黃鐘本數也十六者倍其太簇之數以下生南呂也據南呂所得十六數內約以三爲一寸則以十五數共爲五寸而餘一爲三分此以所約黃鐘之法而約南呂寸分之數也

南呂之實十萬四千九百七十六

析黃鐘之實爲二十七分每分六千五百六十一南呂得其內之十六分故其實總得此數又以太簇之實三分損

一亦得此數以寸法一萬九千八百八十三除之得五餘數以分法二千一百八十七除之得三是爲南呂寸分之數

辰八十一分六十四 九爲一寸一爲一分 姑洗七寸一分

辰之八十一數約以九爲一寸則共爲九寸約以一爲一分則就爲八十一分亦皆黃鐘本數也六十四者四倍南呂之數以上生姑洗也據姑洗所得六十四數內約以九爲一寸則以六十三數共爲七寸而九餘一爲一分此以所約黃鐘之法而約姑洗寸分之數也

姑洗之實十三萬九千九百六十八

析黃鐘之實爲八十一分每分二千一百八十七姑洗得其內之六十四分故其實總得此數又以南呂之實三分益一亦得此數以寸法一萬九千六百八十三除之得七而餘二千一百八十七爲一分是爲姑洗寸分之數

已二百四十三分一百二十八 二十七爲一寸三爲一分一爲三釐 應鐘四寸六分六釐

已之二百四十三數約以二十七爲一寸共爲九寸約以三爲一分則共爲八十一分約以一爲三釐則共爲七百二十九釐亦皆黃鐘本數也一百二十八者倍姑洗之數以下生應鐘也據應鐘所得一百二十八數內約以二十七爲一寸則以一百八數共爲四寸餘數二十內約以三

爲一分則以十八數共爲六分猶餘二數約以一爲三釐則共爲六釐此以所約黃鐘之法而約應鐘寸分釐之數也

應鐘之實九萬三千三百一十二

析黃鐘之實爲二百四十三分每分七百二十九應鐘得其內之一百二十八分故其實總得此數又以姑洗之實三分損一亦得此數以寸法一萬九千六百八十三除之得四餘數以分法二千一百八十七除之得六餘數又以釐法二百四十三除之得六是爲應鐘寸分釐之數

午七百二十九分五百一十二 八十一爲一寸九爲一分一爲一釐 蕤賓六寸二分八釐

午之七百二十九數約以八十一爲一寸則共爲九寸約以九爲一分則共爲八十一分約以一爲一釐則就爲七百二十九釐亦皆黃鐘本數也五百一十二者四倍應鐘之數以上生蕤賓也據蕤賓所得五百一十二數內約以八十一爲一寸則以四百八十六數共爲六寸餘數二十六約以九爲一分則以十八數共爲二分猶餘八爲八釐此以所約黃鐘之法而約蕤賓寸分釐之數也

蕤賓之實十二萬四千四百一十六

析黃鐘之實爲七百二十九分每分二百四十三蕤賓得其內之五百一十二分故其實總得此數又以應鐘之實三分益一亦得此數以寸法一萬九千六百八十三除之

得六餘數以分法二千一百八十七除之得二餘數又以
釐法二百四十三除之得八是爲蕤賓寸分釐之數

未二千一百八十七分一千口口二十四

加倍則爲二千四百十八

二

百四十三爲一寸二十七爲一分三爲一釐一爲三毫大

呂八寸三分七釐六毫

未之二千一百八十七數約以二百四十三爲一寸則共
爲九寸約以二十七爲一分則共爲八十一分約以三爲
一釐則共爲七百二十九釐約以一爲三毫則共爲六千
五百六十一毫亦皆黃鐘本數也一千二十四者倍蕤賓
之數以下生大呂然據未宮之數止得半聲蓋大呂以對
衝而居丑位則以陰呂而居陽方必再倍其數方與丑月

之氣深淺相應故必倍其數而爲二千四十八也據大呂所得二千四十八數內約以二百四十三爲一寸則共得八寸餘數約以二十七爲一分則共得三分餘數又約以三爲一釐則共得七釐餘數又約以一爲三毫則共得六毫此以所約黃鐘之法而約大呂寸分釐毫之數也

大呂之實八萬二千九百四十四

加倍則爲十六萬五千八百八十八

析黃鐘之實爲二千一百八十七分每分八十一大呂得其內之一千二十四分止得實數八萬二千九百四十四必倍其數則得十六萬五千八百八十八又以蕤賓之實三分損一再加倍亦得此數以寸法一萬九千六百八十三除之得八餘數以分法二千一百八十七除之得三

餘數又以釐法二百四十三除之得七餘數又以毫法二十七除之得六是爲大呂寸分釐毫之數

申六千五百六十一分四千口口九十六 七百二十九爲一寸八十一爲一分九爲一釐一爲一毫 夷則五寸五分五釐一毫

申之六千五百六十一數約以七百二十九爲一寸則共爲九寸約以八十一爲一分則共爲八十一分約以九爲一釐則共爲七百二十九釐約以一爲一毫則就爲六千五百六十一毫亦皆黃鐘之本數也四千九十六者四倍大呂元數以上生夷則也據夷則所得四千九十六數內約以七百二十九爲一寸則共得五寸餘數約以八十一

爲一分則共得五分餘數又約以九爲一釐則共得五釐
猶餘一爲一毫此以所約黃鐘之法而約夷則寸分釐毫
之數也

夷則之實十一萬口口五百九十二

析黃鐘之實爲六千五百六十一分每分二十七夷則得
其內之四千九十六分故其實總得此數又以大呂之實
元數三分益一亦得此數以寸法一萬九千六百八十三
除之得五餘數以分法二千一百八十七除之得五餘數
又以釐法二百四十三除之得五猶餘二十七爲一毫是
爲夷則寸分釐毫之數

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

加倍則爲一萬六千三百

八十
二千一百八十七爲一寸二百四十三爲一分二十
七爲一釐三爲一毫一爲三絲 夾鐘七寸四分三釐七毫
三絲

西之一萬九千六百八十三數約以二千一百八十七爲
一寸則共爲九寸約以二百四十三爲一分則共爲八十
一分約以二十七爲一釐則共爲七百二十九釐約以三
爲一毫則共爲六千五百六十一毫約以一爲三絲則共
爲五萬九千四十九絲亦皆黃鐘本數也八千一百九十
二者倍其夷則之數以下生夾鐘然夾鐘對衝而居卯亦
以陰呂而居陽方亦必再倍其數則爲一萬六千三百八
十四然後與卯月之氣相應據夾鐘所得一萬六千三百

八十四數內約以二千一百八十七爲一寸則共得七寸
餘數約以二百四十三爲一分則共得四分餘數又約以
二十七爲一釐則共得三釐餘數又約以三爲一毫則共
得七毫猶餘一爲三絲此以所約黃鐘之法而約夾鐘寸
分釐毫絲之數也

夾鐘之實七萬三千七百二十八

加倍則爲十四萬
七千四百五十六

析黃鐘之實爲一萬九千六百八十三分每分得九夾鐘
得其內之八千一百九十二分止得實數七萬三千七百
二十八必倍其數則得十四萬七千四百五十六又以夷
則之實元數三分損一再加倍亦得此數以寸法一萬
九千六百八十三除之得七餘數以分法二千一百八十

七除之得四餘數又以釐法二百四十三除之得三餘數
又以毫法二十七除之得七餘數又以絲法三除之得三
絲是爲夾鐘寸分釐毫絲之數

戊五萬九千口口四十九分三萬二千七百六十八 六千
五百六十一爲一寸七百二十九爲一分八十一爲一釐九
爲一毫一爲一絲 無射四寸八分八釐四毫八絲

戊之五萬九千四十九數約以六千五百六十一爲一寸
則共爲九寸約以七百二十九爲一分則共爲八十一分
約以八十一爲一釐則共爲七百二十九釐約以九爲一
毫則共爲六千五百六十一毫約以一爲一絲則就爲五
萬九千四十九絲亦皆黃鐘本數也三萬二千七百六十

八者四倍夾鐘元數以上生無射也據無射所得三萬二千七百六十八數內約以六千五百六十一爲一寸則共得四寸餘數約以七百二十九爲一分則共得八分餘數又約以八十一爲一釐則共得八釐餘數又約以九爲一毫則共得四毫猶餘八爲八絲此以所約黃鐘之數而約無射寸分釐毫絲之數也

無射之實九萬八千三百口口四

析黃鐘之實爲五萬九千四十九分每分得三無射得其內之三萬二千七百六十八分故其實總得此數又以夾鐘之實元數三分益一亦得此數以寸法一萬九千六百八十三除之得四餘數以分法二千一百八十七除之得

八餘數又以釐法二百四十三除之得八餘數又以毫法二十七除之得四餘數又以絲法三除之得八是爲無射寸分釐毫絲之數

亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六加倍則爲

十三萬一千七百七十二一萬九千六百八十三爲一寸二千一百八十

七爲一分二百四十三爲一釐二十七爲一毫三爲一絲一爲三忽 仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽

亥爲黃鐘之實之全數故以黃鐘寸分釐毫絲之本法約之而各得寸分釐毫絲之本數又約以一爲三忽則爲五十三萬一千四百四十一忽雖在黃鐘本法之外固亦無不通也六萬五千五百三十六者倍其無射之數以下生

仲呂然仲呂對衝而居陽方亦必再倍其數則爲十三萬一千七十二然後與巳月之氣相應據仲呂所得此數約以一萬九千六百八十三爲一寸則共得六寸餘數約以二千一百八十七爲一分則共得五分餘數又約以二百四十三爲一釐則共得八釐餘數又約以二十七爲一毫則共得三毫餘數又約以三爲一絲則共得四絲餘數又約以一爲三忽則共得六忽此以所約黃鐘之數而約仲呂寸分釐毫絲忽之數也

仲呂之實十三萬一千口口七十二

析黃鐘之實爲十七萬七千一百四十七分每分得其一仲呂得其內之十三萬一千七十二分故其實總得此數

又以無射之實三分損一再加一倍亦得此數以寸法一萬九千六百八十三除之得六餘數以分法二千一百八十七除之得五餘數又以釐法二百四十三除之得八餘數又以毫法二十七除之得三餘數又以絲法三除之得四餘數又以一爲三忽則得六忽是爲仲呂寸分釐毫絲忽之數也

後漢志曰術曰陽以圓爲形其性動陰以方爲節其性靜動者數三靜者數二以陽生陰倍之以陰生陽四之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不得過黃鐘之清濁下生不得及黃鐘之數實皆參天兩地圓蓋方覆六耦承奇之道也黃鐘律呂之首而生十一律者也

蔡氏曰黃鐘生十一律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑

卯巳未酉亥六陰辰皆上生其上以三歷十二辰者皆黃

鐘之全數其下陰數以倍者即算法倍其實三分本律而損其一

也陽數以四者即算法四其實三分本律而增其一也又曰其分

皆黃鐘之全數分字以下者諸律所取於黃鐘長短之數

也安成黃氏曰其上云者十二辰分字以上如子一分

丑三分是也其下云者十二辰分字以下如二八十六是也六陽辰當位自得六陰辰

則居其衝安成黃氏曰子為陽辰黃鐘當位自得也未其

林鐘南呂應鐘三呂在陰無所增損其大呂夾鐘仲呂三

呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應蓋陰之從陽自

然之理也按子寅辰午申戌為陽辰丑卯巳未酉亥為陰

辰朱子所謂小陰陽者也自子至巳為陽方自

午至亥為陰方朱子所謂大陰陽者也子寅辰為陽中陽

丑卯巳為陽中陰午申戌為陰中陽未酉亥為陰中陰其

大陽律當位自得固無增損林鐘南呂應鐘陰居陰方亦無增損惟大呂夾鐘仲呂以陰從陽而居丑卯巳故用倍數然後與天地之氣相符也

又曰上下相生之敘則晉志所謂在大律爲陽則當位自得而下生於陰大呂爲陰則得其所衝而上生於陽者是

也

又口呂氏春秋淮南子上下相生與司馬氏律書漢前志不同雖大呂夾鐘仲呂用倍數則一然呂氏淮南不

過以數之多寡爲生之上下律呂陰陽皆錯亂而無倫非其本法也

又曰十二律之實約以寸法則黃鐘林鐘太簇得全寸約以分法則南呂姑洗得全分約以釐法則應鐘蕤賓得全釐約以毫法則大呂夷則得全毫約以絲法則夾鐘無射得全絲至仲呂之實十三萬一千口口七十二以三分之不盡二算其數不行此律之所以止於十二也

律寸舊法新法圖第十五

以儀禮經傳通解鐘律篇定

黃鐘之實九寸

下生者倍其實得十八以爲法三分其法得一者六爲六寸以爲林鐘

林鐘之實六寸

上生者四其實得二十四以爲法三分其法得一者八爲八寸以爲太簇

太簇之實八寸

下生者倍其實得十六以爲法三其一得三以分其法用十五得三者五爲五寸餘一爲三分寸之一合之爲南呂

南呂之實五寸三分寸之一

計十六分

上生者四其實得六十四以爲法三其三得九以分其法
用六十三得九者七爲七寸餘一爲九分寸之一合之爲

姑洗

姑洗之實七寸九分寸之一

計六十
四分

下生者倍其實得一百二十八以爲法三其九得二十七
以分其法用一百八得二十七者四爲四寸餘二十爲二
十七分寸之二十合之爲應鐘

應鐘之實四寸二十七分寸之二十

計一百二
十八分

上生者四其實得五百十二以爲法三其二十七得八十
一以分其法用四百八十六得八十一者六爲六寸餘二
十六爲八十一分寸之二十六合之爲蕤賓

蕤賓之實六寸八十一分寸之二十六

計五百十二分

下生者倍其實得一千二十四再加一倍乃得二千四十

八以爲法

必用倍數說見上章

三其八十一得二百四十三以分其

法用一千九百四十四得二百四十三者八爲八寸餘一

百四爲二百四十三分寸之一百四合之爲大呂

大呂之實八寸二百四十三分寸之一百四

計二千四十八分其元數則止

一千二十四分

上生者四其實據元數一千二十四得四千九十六以爲

法三其二百四十三得七百二十九以分其法用三千六

百四十五得七百二十九者五爲五寸餘四百五十一爲

七百二十九分寸之四百五十一合之爲夷則

夷則之實五寸七厘二十九分寸之四百五十一計四千九十六分

下生者倍其實得八千一百九十二分再加一倍乃得一萬六千三百八十四以爲法三其七百二十九得二千一百八十七以分其法用一萬五千三百九得二千一百八十七者七爲七寸餘一千七十五爲二千一百八十七分寸之一千七十五合之爲夾鐘

夾鐘之實七寸二厘一百八十七分寸之一千七十五計六千三百八十四分其元數

則止八千一百九十二分

土生者四其實據元數八千一百九十二得二萬二千七百六十八以爲法三其二千一百八十七得六千五百六十一以分其法用二萬六千二百四十四得六千五百六

十一者四爲四寸餘六千五百二十四爲六千五百六十一分寸之六千五百二十四合之爲無射

無射之實四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四

計三萬二千七百六十八分

下生者倍其實得六萬五千五百三十六分再加一倍乃得十三萬一千七十二以爲法三其六千五百六十一得一萬九千六百八十三以分其法用十一萬八千九百八得一萬九千六百八十三者六爲六寸餘一萬二千九百七十四爲一萬九千六百八十三分寸之一萬二千九百七十四合之爲仲呂

仲呂之實六寸一萬九千六百八十三分寸之一萬二千九

百七十四

計十三萬一千七十二分其元數則止六萬五千五百三十六分

上生者四其實得五十二萬四千二百八十八以爲法三
其一萬九千六百八十三得五萬九千四十九以分其法
用四十七萬二千三百九十二得五萬九千四十九者八
爲八寸餘五萬一千八百九十六爲五萬九千四十七分
寸之五萬一千八百九十六合之爲黃鐘之變

右律寸舊法

朱子曰本周禮鄭元注及杜佑通典法推之定爲此數

黃鐘之實九寸

三分其實得三以爲法下生者倍其法得六寸以爲林鐘
林鐘之實六寸

三分其實得二以爲法上生者四其法得八寸以爲大簇

大簇之實八寸

三分其實得二寸六分以爲法下生者倍其法得五寸三

分以爲南呂

凡言分者皆九分寸之一

南呂之實五寸三分

三分其實得一寸七分以爲法上生者四其法得四寸二

十八分

內收二十七
分得三寸

合之得七寸一分以爲姑洗

姑洗之實七寸一分

三分其實得二寸三分三釐以爲法下生者倍其法得四

寸六分六釐以爲應鐘

凡言釐者皆九分分之一

應鐘之實四寸六分六釐

三分其實得一寸五分二釐以爲法上生者四其法得四

寸二十分八釐內收十八分爲二寸合之得六寸二分八釐以爲蕤賓

賓

蕤賓之實六寸二分八釐

三分其實得二寸八釐六毫以爲法下生者倍其法得四

寸十六釐十二毫再加一倍乃得八寸三十二釐二十四

毫內收二十七釐爲三分又收十八毫爲二釐合之得八寸三分七釐六毫以

爲大呂凡言毫者皆九分釐之一

大呂之實八寸三分七釐六毫據蕤賓下生元數止計四寸十六釐十二毫

三分其實於元數四寸十六釐十二毫得一寸三分五釐

七毫以爲法上生者四其法得四寸十二分二十釐二十

八毫內收九分爲一寸又收十八釐爲二分又收二十七毫爲三釐合之得五寸五分五

釐一毫以爲夷則

夷則之實五寸五分五釐一毫

三分其實得一寸七分七釐六毫三絲以爲法下生者倍

其法得二寸十四分十四釐十二毫六絲再加一倍乃得

四寸二十八分二十八釐二十四毫十二絲內收二十七

收二十七釐爲三分又收十八毫爲二釐又收九絲爲一毫合之得七寸四分三釐七

毫三絲以爲夾鐘凡言絲者皆九分毫之一

夾鐘之實七寸四分三釐七毫三絲據大呂下生元數止計二寸十四分十四釐十

二毫六絲

三分其實據元數二寸十四分十四釐十二毫六絲得一

寸二分二釐一毫二絲以爲法上生者四其法得四寸八

分八釐四毫八絲以為無射

無射之實四寸八分八釐四毫八絲

三分其實得一寸五分八釐七毫五絲六忽以為法下生者倍其法得二寸十分十六釐十四毫十絲十二忽再加一倍乃得四寸二十分三十二釐二十八毫二十絲二十四忽

內收十八分

為二寸又收二十七釐為三分又收二十七毫為三釐又收十八絲為二毫又收十八忽為

二合之得六寸五分八釐三毫四絲六忽以為仲呂

凡言忽者

皆九分

絲之一

仲呂之實六寸五分八釐三毫四絲六忽

三分其實得二寸一分八釐七毫一絲五忽以為法上生者四其法得八寸七分八釐一毫六絲二忽以為黃鐘之

變

右律寸新法

朱子曰本太史公律書生鐘分蔡元定以寸分釐毫絲忽約之得此法

朱子曰按鄭氏與太史公說不同者鄭氏之言分寸審度之正法也太史公之言欲其便於損益而爲假設之權制也蓋律管之長以九爲本上下相生以三其法而鄭氏所用正法破一寸以爲十分而其下破分爲釐破釐爲毫破毫爲絲破絲爲忽皆必以十爲數則其數中損益之際皆有餘分雖有巧歷終不能盡是以自分而下遂不可析而直以九相乘歷十二管至破一寸以爲一萬九千餘分而後畧可得而紀焉然亦苦於難記而易差終不若太史公之法爲得其要而易考也蓋其以子爲一而十一三之以

至於亥則得十七萬七千一百四十七算而子爲全律之數亥爲全律之實可知矣以寅爲子之寸數而酉爲寸法則其律有九寸可知矣以辰爲子之分數而未爲分法則其寸有九分可知矣以午爲子之釐數而已爲釐法則其分有九釐可知矣以申爲子之毫數而卯爲毫法則其釐有九毫可知矣以戌爲絲數而丑爲絲法則其毫有九絲可知矣下而爲忽亦因絲而九之雖出權宜而不害其得乎自然之數以之損益則三分之數整齊簡易記而不差也

十二律名義第十六

以儀禮經傳通解鐘律義篇定

國語伶州鳩曰黃鐘所以宣養六氣九德也

韋昭曰黃中之色也鐘之言陽

氣鍾聚於下也宜徧也六氣陰陽風雨晦明也九德九功之
德十一月陽伏於下物始萌于五聲為宮含元處中所以徧
養六氣九由是第之其次也次二曰太簇言陽氣太所以金
德之本也奏贊陽出滯也賈唐云太簇正聲為商故為三曰姑洗所以
修潔百物考神納賓也姑洗潔也洗濯也考合也言陽氣養生
是月百物修潔故用之宗廟合四曰蕤賓所以安靖神人獻
致神人用之享宴可以納賓也四曰蕤賓所以安靖神人獻
酬交酢也蕤委蕤柔貌也言陰氣為主委蕤于下陽氣盛長
人行酬五曰夷則所以詠歌九則平民無貳也夷平也則法
成可法則也故可以詠九功六曰無射所以宣布哲人之令
之則成民之志使無疑貳也六曰無射所以宣布哲人之令
德示民軌儀也九月陽氣上升陰氣收藏萬物無射見者為
之六間以揚沈伏而黜散越也六間六呂在陽律之間呂陰
陽滯伏之氣而去散越者也伏則不宣散則元間大呂助宣
不和陰陽序次風雨時至所以生物者也

物也

元一也陰繫于陽以黃鐘為王故曰元間以陽為首二

間夾鐘出四隙之細也

隙間也夾鐘助陽鍾聚曲細也四隙

始生四時之氣皆始于春春發而出之三

三間中呂宣中氣

時奉而成之故夾鐘出四時之微氣也

四間林鐘和展百

事俾莫不任肅純恪也

林眾盛也鍾聚也於正聲為徵展審

時務和審百事無有偽詐使莫不

五間南呂贊陽秀也

任其職事遠其功太敬其職也

言陰應

日秀南任也陰任陽

六間應鐘均利器用俾應復也

萬物鍾聚百嘉具備時務均利百官器

律呂不易無奸物也

漢志曰律十有二陽六為律陰六為呂律以統氣類物呂以

旅陽宣氣黃鐘黃者中之色君之服也鐘者種也天之中數

五

韋昭曰一三在上七九在下

五為聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六

韋昭曰二四在上八十在下

六為律律有形有色色上黃五色莫盛焉故

陽氣施種於黃泉孳萌萬物

師古曰孳讀與滋同滋益也萌始生

為六氣元也

以黃色名元氣律者著宮聲也宮以九唱六

孟康曰黃鐘陽九林鐘陰六言

陽唱陰和

變動不居周流六虛始于子在十一月大呂呂旅也言

陰大旅助黃鐘宣氣而芽物也位于丑在十二月太簇簇奏

也言陽氣大奏地而達物也

師古曰奏進也

位于寅在正月夾鐘言

陰夾助太簇宣四方之氣而出種物也位于卯在二月姑洗

洗絜也言陽氣洗物辜絜之也

孟康曰辜必也必使之絜也

位于辰在三

月中呂言微陰始起未成著于其中旅助姑洗宣氣齊物也

位于巳在四月蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養

物也位于午在五月林鐘林君也言陰氣受任助蕤賓君主

種上聲物使長大楸盛也

師古曰種物種生之物楸古茂字也

位于未在六月夷

則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也

師古曰夷亦傷

位于申在七月南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也

位于酉在八月無射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落

之終而復始無厭已也位于戌在九月應鐘言陰氣應無射

閔臧萬物而雜陽閔

音種也

孟康曰閔臧塞也陰雜陽氣臧塞為萬物作種也晉灼曰外閉

閔位于亥在十月

朱子曰十二律之名必有深指然國語漢志所言如此支

離附合恐非本真今姑存之不足深究也

隔八相生娶妻生子法第十七 以漢志及木鐘集定

前漢律歷志曰黃鐘之長三分損一下生林鐘三分林鐘益
一上生太簇三分太簇損一下生南呂三分南呂益一上生
姑洗三分姑洗損一下生應鐘三分應鐘益一上生蕤賓三
分蕤賓損一下生大呂三分大呂益一上生夷則三分夷則
損一下生夾鐘三分夾鐘益一上生無射三分無射損一下
生中呂陰陽相生自黃鐘始而左旋八八爲伍注曰從子數
辰至未得八
下生林鐘數未至寅得八上生太簇律上下相生皆以此爲
率伍耦也八八爲耦按蕤賓生大呂夷則生夾鐘無射生
仲呂皆用倍數漢志但云損
一者舉其相生之大例耳

如上章十二辰所生律呂長短之數既定復以十二律分
屬十二辰環列爲圖自黃鐘九寸居子次以大呂八寸三
分七釐六毫居丑又次以太簇八寸居寅循其長短之序

至應鐘而極于亥焉則六律皆居其本位六呂皆互換而

居其對衝陽有常尊而不動陰可移易而相從也乃復據此十二律周布之

位而推其相生之法則皆三分損益而隔八位自黃鐘左旋數至林

鐘隔八位也自林鐘左旋數至太簇亦隔八位餘倣此其蕤賓生大呂本法三分損

一而再加倍數今圖中乃云益一者兼其倍數而言以從

簡便是即三分益一之數必用倍數之義已見上章數雖益一仍是陽

律下生也夷則生夾鐘無射生仲呂倣此大呂生夷則本法三分益一今

圖中乃云損一者併大呂所加倍數以生夷則則當三分

而反損一數雖損一仍是陰律上生也夾鐘生無射倣此蓋但以

律呂之陰陽分上下而不以數之損益分上下先儒乃因損益之數

不同而自蕤賓以後變其陰陽上下之法乃有五下七上之說未為當也今以朱子所謂小陰

陽者觀之則自子至亥一陽一陰相間律皆下生而呂皆上生蓋陽尊而降陰卑而升也以所謂大陰陽者觀之則陽生于子自子至巳爲陽方凡律呂居陽方者皆損一而始於黃鐘陰生于午自午至亥皆陰方凡律呂居陰方者皆益一而始於蕤賓蓋陽實而減陰虛而盈亦自然之理也且陽極于巳相生之法亦至仲呂而極陰極于亥長短之數亦至應鐘而極此子午巳亥者其陰陽升降消息之機歟

律娶妻呂生子圖

無射夷則蕤賓姑洗太簇黃鐘
上九九五九四九三九二初九

仲呂夾鐘大呂應鐘南呂林鐘

上六六五六四六三六二初六

前漢志曰初九律之首初六呂之首律娶妻

如黃鐘生林鐘

而呂生

子

如林鐘生太簇

六律六呂而十二辰立矣

潛室陳氏曰律所生者常同位呂所生者常異位故曰律娶妻而呂生子也六律六呂十二辰位焉乾坤之六爻位焉故子者陽數之始黃鐘生焉是爲乾之初九至乎六陽盛於無射則爲上九矣未者陰數之始林鐘生焉是爲坤之初六至乎六陰盛於仲呂則爲上六矣且黃鐘之初九下生林鐘之初六同是初位是爲夫婦林鐘之初六上生太簇之九二初與二異位是爲母子太簇之九二下生南

呂之六二同是二位是爲夫婦南呂之六二上生姑洗之
九三二與二異位是爲母子姑洗之九三下生應鐘之六
三同是三位是爲夫婦應鐘之六三上生蕤賓之九四三
與四異位是爲母子蕤賓之九四下生大呂之六四同是
四位是爲夫婦大呂之六四上生夷則之九五四與五異
位是爲母子夷則之九五下生夾鐘之六五同是五位是
爲夫婦夾鐘之六五上生無射之上九五與上異位是爲
母子無射之上九下生仲呂之上六同是上位亦爲夫婦
大率同位娶妻隔八生子也

候驗中氣審定十二律法第十八

以新書本原
第十章定

如前章律呂相生法製造十二律管長短旣成復以十二

管悉依法埋置緹室仍須精審歷數乃按歷以候十二月
中氣必其氣皆應則合乎造化而律可用矣氣有不應則
是造歷未精更須審造必也候之而氣無不應然後吹之
而聲無不和也測候圖說具下文

三重緹室圖

圖已見
第一章

緹室內置十二律方位圖

蔡氏曰以木爲案每律各一案內庫外高從其方位加律

其上以葭灰實其端覆以緹素按歷而候之氣至則吹灰

動素

彭氏曰爲十二月律布室內十二辰若其月氣至則辰之管灰飛而管空也然則十二月各當其辰斜埋

地下入地處庫出地處高故云內庫外高

其升降之數在冬至則黃鐘九寸五

分一釐三毫

大寒則大呂八寸三分七釐六毫

升三分七釐六毫雨水

則太簇八寸

升四分五釐一毫六絲

春分則夾鐘七寸四分三釐七

毫三絲

升三分三釐七毫三絲

穀雨則姑洗七寸一分

升四分口五毫四絲三忽

小滿則仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽

升三分口三毫四絲六忽

夏至則蕤賓六寸二分八釐

升二分八釐

大暑則林鐘六寸

三

分三釐八毫

處暑則夷則五寸五分五釐一毫

升二分五釐五毫

秋分

則南呂五寸三分

升三分口西毫一絲

霜降則無射四寸八分八釐

四毫八絲

升二分二釐
四毫八絲

小雪則應鐘四寸六分六釐

又曰陽生於復陰生於姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上反下陰之升始於午子雖陽生而陰之升于上者亦未已至巳而後窮上反下律於陰則不書故終不復始也是以陽升之數自子至巳差強在律爲尤強在呂爲少弱自午至亥漸弱在律爲尤弱在呂爲差強分數多寡雖若不齊然其絲分毫別各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰易以道陰陽而律不書陰何也曰易者盡天下之變善與惡無不備也律者致中和之用止于至善者也以聲言之大而至子雷霆細

而至于蠨螋無非聲也易則無不備也律則寫其所謂黃鐘一聲而已矣雖有十二律六十調然實一黃鐘也是理也在聲爲中聲在氣爲中氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節也此聖人所以一天人贊化育之道也

律寸九分復約爲十分法第十九

以新書證辨第二章定

司馬遷律書

本文

改正

黃鐘八寸七分一宮

八寸十分一

林鐘五寸七分四角

五寸十分四

太簇七寸七分二商

七寸十分二

南呂四寸七分八徵

四寸十分八

姑洗六寸七分四羽

六寸十分四

應鐘四寸二分三分二羽

四寸二分三分二

蕤賓五寸六分三分一

五寸六分三分二

一強四百八十六

大呂七寸五分三分一

七寸五分三分二

一強四百四十五

夷則五寸四分三分二商

五寸口口三分二

一強二百一十六

夾鐘六寸一分三分一

六寸七分三分一

一強一百九十八

無射四寸四分三分二

四寸四分三分二

一強一百六十八

仲呂五寸九分三分二徵

五寸九分三分二

一強一百五十一

蔡氏曰按律書此章所記分寸之法與他記不同以難曉故多誤蓋取黃鐘之律九寸一寸九分凡八十一分而又以十約之爲寸故云八寸十分一本作七分一者誤也今

以相生次序列而正之其應鐘以下則有小分小分以三爲法如歷家太少餘分強弱耳其法未密也今以二千一百八十七爲全分七百二十九爲三分一一千四百五十八爲三分二餘分之多者爲強少者爲弱列於逐律之下其誤字悉正之隋志引此章中黃鐘林鐘太簇應鐘四律寸分以爲與班固司馬彪鄭氏蔡邕杜夔荀勗所論雖尺有增減而十二律之寸數並同則是時律書尚未誤也及司馬貞索隱始以舊本作七分一爲誤其誤亦未久也沈括亦曰此章七字皆當作十字誤屈中畫耳大要律書用相生分數相生之法以黃鐘爲八十一分今以十爲寸法故有八寸一分漢前後志及諸家用審度分數審度之法

以黃鐘之長為九十分亦以十為寸法故有九十分法雖

不同其長短則一故隋志云寸數並同也

其黃鐘下有官太簇下有商姑

洗下有羽林鐘下有角南呂下有徵字晉志論律書五音相生而以官生角角生商商生徵徵生羽羽生宮求其理用罔見通達者是也仲呂下有徵夷則下有商應鐘下有羽字三者未詳亦疑後人誤增也下云上九商八羽七角六宮五徵九者即是上文聲律數太簇八寸為商姑洗七寸為羽林鐘六寸為角南呂五寸為徵黃鐘九寸為宮其日宮五徵九誤字也

全律半律第二十

以新書本原第四章定

黃鐘全九寸

半無

林鐘全六寸

半三寸不用

太簇全八寸

半四寸

南呂全五寸三分

半二寸六分不用

姑洗全七寸一分 半三寸五分

應鐘全四寸六分六釐 半二寸三分三釐不用

蕤賓全六寸二分八釐 半三寸一分四釐

大呂全八寸三分七釐六毫 半四寸一分八釐三毫

夷則全五寸五分五釐一毫 半二寸七分二釐五毫

夾鐘全七寸四分三釐七毫三絲 半三寸六分六釐三毫

六絲

無射全四寸八分八釐四毫八絲 半二寸四分四釐二毫

四絲

仲呂全六寸五分八釐三毫四絲六忽

餘二算

半三寸二分

八釐六毫二絲三忽

變律第二十一

以新書本原
第五章定

黃鐘之實一萬二千七百四十口萬一千九百八十四

十七萬四千七百六十二

小分四百
八十六

全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用

半四寸三分八釐五毫三絲一忽

林鐘之實八千四百九十三萬四千六百五十六

十一萬六千五百口口八

小分三百
二十四

全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初

半二寸八分五釐六毫五絲口口六初

太簇之實一萬一千三百二十四萬六千二百口八

十五萬五千三百四十四

小分四百
三十二

全七寸八分□□二毫四絲四忽七初不用

半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

南呂之實七千五百四十九萬七千四百七十二

十□萬三千五百六十三

小分四十五

全五寸二分三釐一毫六絲□□一初六秒

半二寸五分六釐□□七絲四忽五初三秒

姑洗之實一萬□□□六十六萬三千二百九十六

十三萬八千□□八十四

小分六十

全七寸□□一釐二毫二絲□□二初二秒不用

半三寸四分五釐一毫一絲□□一初二秒

應鍾之實六千七百一十□萬八千八百六十四

九萬二千口口五十六四分

全四寸六分口口七毫四絲三忽一初四秒餘一算

半二寸三分口口三毫六絲六忽六秒強不用

蔡氏曰十二律各自爲宮以生五聲二變其黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六律則取黃鐘林鐘大簇南呂姑洗應鐘六律之聲少下不和故有變律朱子曰黃鐘君象也非諸宮之用只再生之變者就再生之變又缺其半所謂缺半者蓋若大呂爲宮黃鐘爲變宮特黃鐘管最長所以只得用其半其餘宮亦倣此變律者其聲近正律而少高於正律也然仲呂

之實一十三萬一千口口七十二以三分之不盡二算既不可行當有以通之律當變者有六故置一而六三之得

七百二十九

置子之一而六次三之故得七百二十九數

以七百二十九因仲

呂之實十三萬一千〇〇七十二爲九千五百五十五萬

一千四百八十八三分損益再生黃鐘林鐘太簇南呂姑

洗應鐘六律又以七百二十九歸之以從十二律之數

以七

百二十九歸除其實各得其內七百二十九分之一仍以黃鐘寸分釐毫絲之本法除之各得全律半律長短之數

紀其餘分以爲忽秒然後洪纖高下不相奪倫至應鐘之

實六千七百一十口萬八千八百六十四以三分之又

盡一算數又不可行此變律之所以止于六也變律非正

律故不爲宮也

通典曰以子聲比正聲則正聲爲倍以正聲比子聲則子

聲爲半但先儒釋用倍聲有二義一義云半十二律正律

爲十二子聲之鐘二義云從于仲呂之管寸數以三分益
 一上生黃鐘以所得管之寸數然後半之以爲子聲之鐘
 其爲變正聲之法者以黃鐘之管正聲九寸子聲則四寸
 半又上下相生之法者以仲呂之管長六寸一萬九千六
 百八十三分寸之萬二千九百七十四上生黃鐘三分益
 一得八寸五萬九千〇〇四十九分寸之五萬一千八百
 九十六半之得四寸五萬九千〇〇四十九分寸之二萬
 五千九百四十八以爲黃鐘又上下相生以至仲呂皆以
 相生所得之律寸數半之以爲子聲之律蔡氏又曰按此說黃鐘九寸生
十二律有十二子律卽謂正律正半律也又自仲呂上生
黃鐘黃鐘八寸五萬九千〇〇四十九分寸之五萬一千
八百九十六又生十一律亦有十二子聲卽所謂變律變
半律也正變及半凡四十八聲上下相生最得漢志所謂

黃鐘不復爲他律役之意與律書五聲小大次第之法但
變律止於應鐘雖設而無所用則其實三十六聲而已其
間陽律不用變聲而黃鐘又不用正半聲陰律不用正變
聲而應鐘又不用變半聲其實又二十八聲而已又曰
世之論律者皆以十二律爲循環相生不知三分損益之
數往而不返仲呂再生黃鐘止得八寸七分有奇不成黃
鐘正聲京房覺其如此故仲呂再生別名執始轉生四十
八律其三分損益不盡之算或棄或增夫仲呂上生不成
黃鐘京房之見則是矣至于轉生四十八律則是不知變
律之數止于六者出于自然不可復加雖強加之而亦無
所用也凡律學微妙其生數立法正在毫釐秒忽之間今
乃以不盡之算不容損益遂或棄之或增之則其畸贏
虧之積亦不得爲此律矣又依行在辰上生包育編於黃
鐘之次乃是隔九其黃鐘林鐘太簇南呂姑洗每律統五
律蕤賓應鐘每律統四律大呂夾鐘仲呂夷則無射每律
統三律參伍不周多寡不例其與反生黃鐘相去五十百
步之間耳意者房之所得出于焦氏焦氏卦氣之學亦去
四而爲六十故其推律亦必求合卦氣焦氏卦氣之學自
然在律者不可增而于卦者不可減也何承天劉焯譏房
之病蓋得其一二然承天與焯皆欲增林鐘以下十一律
之分至使仲呂反生黃鐘還得十七萬七千一百四十七
之數如此則是惟黃鐘一律成律他十一律皆不應三分

損益之數其失又甚于房矣可謂目察秋毫而不見其曉也

五聲大小次第第二十二

以新書本原第六章證辨第六章及木鐘集參定

宮 八十一

此數起于黃鐘為官黃鐘九寸九八十一也

聲最下最濁

商 七十二

此數起于黃鐘為官太簇為商太簇八寸八七十二也

聲次下次濁

角 六十四

此數起于黃鐘為官姑洗為角姑洗七寸一分七九六十三併餘一數也

聲居高下

清濁之間

徵 五十四

此數起于黃鐘為官林鐘為徵林鐘六寸六九十四也

聲次高次清

羽 四十八

此數起于黃鐘為官南呂為羽南呂五寸三分五九四十五併餘數三也

聲最高最

清

樂記曰宮為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則無怙懣之音矣

潛室陳氏曰宮聲尊屬土絃最多用八十一絲有君之象
故宮爲君商屬金以其濁次于宮絃用七十二絲如臣能
次于君之象故商爲臣角屬木以其清濁中絃用六十四
絲半清半濁居宮羽之中有民之象故角爲民徵屬火絃
用五十四絲其聲清有事之象有民而後有事事劣于民
故徵次角羽屬水絃用四十八絲其聲最清有物之象有
事而後有物物劣于事故羽次徵此五聲大小之次也朱子
曰此五聲五行之象高下清濁之次五聲大小之相次固本于黃鐘爲宮若
五聲旋相爲宮則十二律皆可爲宮非特黃鐘爲宮而已
如應鐘爲宮則大呂爲商姑洗爲角蕤賓爲徵南呂爲羽
然當高者或下當下者或高而有奪倫之患故立此五象

以調之宮必為君而不可下于臣商必為臣而不可上于君若民若事若物皆當以次降殺所以律中有半聲相應者蓋以其臣或過君民或過臣物或過事故不用正聲而用半聲以應之此八音所以克諧而不相奪倫也

管子曰凡聽徵如負猪豕覺而駭聽羽如鳴鳥在樹聽宮如牛鳴窳中聽商如離羣羊聽角如雉登木以鳴音疾以清

漢志曰商之為言章也物成孰可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽字也物聚藏宇覆之也夫聲者中于宮觸于角祉于徵章于商宇于羽故四聲為宮紀也協之五行則角為木五徵章于商宇于羽故四聲為義為言徵為火為禮為視羽為水為智為聽宮為土為信為思以君臣民事物言之則官為君商為臣角為民徵為事羽為物唱和有象故言君臣位事之體也五聲之本生于黃鐘之律九寸為宮或損或益以定商角徵羽九六相生陰陽之應也

宮 八十一 下生徵

徵 五十四 上生商

商 七十二 下生羽

羽 四十八 上生角

角 六十四 下生變宮

通典曰古之神瞽攷律均聲必先立黃鐘之宮五聲十二律起于黃

鐘之數黃鐘之管以九為寸法度其中氣以明故用九自乘

為管絲之數九九八十一數其增減之法又以三為度以上生者

皆三分益一以下生者皆三分去一宮生徵十一則分各八

二十七下生者去一去二十七餘有徵生商三分徵數五

五十四以為徵故徵數五十四也商生羽三分商數七

十八上生者益一加十八於五十四得七十二以為商故商數七十二也十二則分各

二十四下生者去其一去二十四得四十八以爲羽故羽數四十八也羽生角三分羽數四十八則分各十六上生者益一加十六於四十八則得六十四以爲角故角數六十四也此五聲大小之次也朱子曰此五聲相生損益先後之次也是黃鐘爲均用五聲之法以下十二辰各有五聲其爲官商之法亦如之辰各有五聲合爲六十聲是十二律之正聲也

蔡氏曰黃鐘之數九九八十一是爲五聲之本三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲之數六十四以三分之不盡一算數不可行此聲之數所以止於五也或曰此黃鐘一均五聲之數他律不然曰置本律之實以九九因之三分損益以爲五聲再以本律之實約之則宮固八十一商

亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣應假令

九萬三千三百一十二以八十一乘之得七百五十五萬
八千二百七十二為宮以九萬三千三百一十二約之得
八十一三分官損一得五百口口三萬八千八百四十八
為徵以九萬三千三百一十二約之得五十四三分徵益
一得六百七十一萬八千四百六十四為商以九萬三千
三百一十二約之得七十六為羽以九萬三千三百一十二
約之得九十七萬三千三百一十二約之得六十四又
之得四十八九三分羽益一得五百九十九萬三千三百
一十二約之得六十四又
日黃鐘一均五聲之數十一律皆於此取法焉通典所謂
十一辰各五聲其為宮為商之法亦如此者是也夫以
十二律之官長短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而
不相凌犯良以是耳沈括不知此理乃以為五十四在黃
鐘為徵在夾鐘為角在仲呂為商者其亦誤矣俗樂之有
清聲蓋亦略知此意但不知仲呂反生黃鐘黃鐘又自林
鐘再生太簇皆為變律已非黃鐘太簇之清聲耳胡安定
知其如此故於四清聲皆小其圍徑則黃鐘太簇二聲雖
合而大呂夾鐘二聲又非本律之半且自夷則至應鐘四
律皆以次小其圍徑以就之遂使十二律五聲皆有不得
其正者則亦不成樂矣若李照蜀公止用十二律則又不得

知此理者也蓋樂之和者在于三分損益樂之辨者在于上下相生若李照蜀公之法其合于三分損益者則和矣自夷則已降則其臣民事物豈能尊卑有辨而不相凌犯乎晉荀勗之倚梁武帝之通亦不知此而作者也

變聲第二十三 以新書第七章定

變宮聲四十二 六小分

變徵聲五十六 八小分

蔡氏曰五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一算既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九 請置一而一三之得三再三之故得九

以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再
生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數三分五百七十六每分一

百九十二三分損一於五百七十六數內去其一百九十二以生變宮則得三百八十四以九歸之得四十二餘分六
是為變宮之聲也又以變宮之數三百八十四以三分之每分二百二十八以生變徵則得五十一於三百八十四數內再添
九歸之得五十六餘分八是為變徵之聲也
存其餘數以
為強弱即謂上文所注小分至變徵之數五百一十二以

三分之又盡二算其數又不行此變聲所以止於二也

朱子曰宮商角徵羽變宮變徵皆是數之相生自然如此非人力所能加損此其所以為妙變宮變徵

宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆

國語周景王問於伶州鳩曰七律者何韋昭注曰周有七
音黃鐘為宮太簇為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽應

鐘為變宮蕤賓為變徵

朱子曰後漢說與此同此說蓋以黃鐘為法餘律放此

淮南子曰宮生徵徵生商商生羽羽生角姑洗為角生應

鐘不比於正音故為和應鐘生蕤賓不比於正音故為繆

通典注曰按應鐘為變宮蕤賓為變徵自殷以前但有五

音自周以來加文武二聲謂之七聲五聲為正二聲為變

變者和也

蔡氏曰宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出于自然左氏所謂七音漢前志所謂七始

是也然五聲者正聲故以起調畢曲為諸聲之綱至二變聲則宮不成宮徵不成徵不比于正音但可以濟五聲之所不及而已然有五聲而無二變亦不可以成樂也

蔡氏曰周禮春官大司樂凡樂圜鐘為宮黃鐘為角太簇

為徵姑洗為羽冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則

天神皆降可得而禮矣凡樂函鐘為宮太簇為角姑洗為

徵南呂為羽夏日至于澤中之方丘奏之若樂八變則地
 示皆出可得而禮矣凡樂黃鐘為宮大呂為角太簇為徵
 應鐘為羽于宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮
 矣按此祭祀之樂不用商聲只用宮角徵羽四聲無變宮
 變徵蓋古人變宮變徵不為調也左氏傳曰中聲以降五
 降之後不容彈矣夫五降之後更有變宮變徵而曰不容
 彈者以二變之不可為調也朱子曰或問周禮大司樂說
曰此是降神之樂如黃鐘為宮大呂為角太簇為徵應鐘
為羽自是四樂各舉其一者而言之以大呂為角則南呂
為宮太簇為徵則林鐘為宮應鐘為羽則太
簇為宮以七聲推之合始此注家之說非也

八十四聲圖第二十四

以新書第
八章定

正律墨字 半聲朱字
 變律朱字 半聲朱字

十一月

黃鐘宮

六月

林鐘宮 黃鐘徵

正月

太簇宮 林鐘徵 黃鐘商

八月

南呂宮 太簇徵 林鐘商 黃鐘羽

三月

姑洗宮 南呂徵 太簇商 林鐘羽 黃鐘角

十月

應鐘_官 姑洗_徵 南呂_商 太簇_羽 林鐘_角 黃鐘_變

五月

蕤賓_官 應鐘_徵 姑洗_商 南呂_羽 太簇_角 林鐘_變 黃鐘_徵

十二月

大呂_官 蕤賓_徵 應鐘_商 姑洗_羽 南呂_角 太簇_變 林鐘_徵

七月

夷則_官 大呂_徵 蕤賓_商 應鐘_羽 姑洗_角 南呂_變 太簇_徵

二月

夾鐘_官 夷則_徵 大呂_商 蕤賓_羽 應鐘_角 姑洗_變 南呂_徵

九月

無射_官 夾鐘_徵 夷則_商 大呂_羽 蕤賓_角 應鐘_變 姑洗_徵

四月

仲呂

官

無射

徵

夾鐘

商

夷則

羽

大呂

角

蕤賓

變

應鐘

變

黃鐘

變仲呂

徵

無射

商

夾鐘

羽

夷則

角

大呂

變

蕤賓

變

林鐘

仲呂

商

無射

羽

夾鐘

角

夷則

變

大呂

變

大簇

仲呂

羽

無射

角

夾鐘

變

夷則

變

南呂

仲呂

角

無射

變

夾鐘

變

姑洗

仲呂

變

無射

變

應鐘

仲呂

變

前漢志曰黃鐘爲官則太簇姑洗林鐘南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律爲役者同心一統之義也非黃鐘而他律雖當其月自官者則其和應之律有空積忽微不得其正

此黃鐘至尊亡與並也

孟康曰忽微若有若無細于髮者也謂正聲無有殘分也他律為宮則有

空積若鄭氏分寸為數千是也

蔡氏曰律呂之數往而不返故黃鐘不復為他律役所用

七聲皆正律無空積忽微自林鐘而下則有半聲大呂太

聲夾鐘姑洗二半聲蕤賓林鐘四半聲夷則南呂五半聲無射應鐘六半聲仲呂為十二律之窮三半聲自蕤

賓而下則有變律蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律

皆有空積忽微不得其正潛室陳氏曰黃鐘為宮五聲皆

微若其他十一官則未必皆正聲或變或半皆非全數故

有空積忽微如大呂之八寸二百四十三分者皆空積也寸之

除八寸是實數也外言二百四十三分者皆空積也寸之

微細也故黃鐘獨為聲氣之元雖十二律八十四聲皆黃鐘

所生然黃鐘一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正

律六十三變律二十一六十三九七之數也二十一者三七之數也

又曰他律無大于黃鐘故其正聲不爲他律役其半聲當爲四寸五分而前乃云無者以十七萬七千一百四十七之數不可分又三分損益上下相生之所不及故亦無所用也至于大呂之變宮夾鐘之羽仲呂之徵蕤賓之變徵夷則之角無射之商自用變律半聲非復黃鐘矣此其所以最尊而爲君之象然亦非人之所能爲乃數之自然他律雖欲役之而不可得也此一節最爲律呂旋宮用聲之綱領古人言之已詳惟杜佑通典再生黃鐘之法爲得之而他人皆不及也

八十四聲唱和圖第二十五

以歐陽氏律通定

黃鐘宮七聲

大濁之首黃鐘

陽唱 宮

大呂 陰

太簇

陽唱 商

夾鐘 陰

姑洗

陽唱 角

仲呂 陰

六清之首蕤賓

陽

變徵

林鐘

陰和 徵

夷則

陽

南呂

陰和 羽

無射

陽

應鐘

陰和 變宮

大呂宮七聲

大濁之首大呂

陰唱 宮

太簇 陽

夾鐘

陰唱 商

姑洗 陽

仲呂 陰唱 角 蕤賓 陽

六清之首林鐘 陰 變徵 夷則 陽和 徵

南呂 陰 無射 陽和 羽

應鐘 陰 黃鐘 陽和 變宮

太簇宮七聲

六濁之首太簇 陽唱 宮 夾鐘 陰

姑洗 陽唱 商 仲呂 陰

蕤賓 陽唱 角 林鐘 陰

六清之首夷則 陽 變徵 南呂 陰和 徵

無射 陽 應鐘 陰和 羽

黃鐘 陽 大呂 陰和 變宮

夾鐘宮七聲

六濁之首夾鐘 陰唱 宮 姑洗 陽

仲呂 陰唱 商 蕤賓 陽

林鐘 陰唱 角 夷則 陽

六清之首南呂 陰 變徵 無射 陽和 徵

應鐘 陰 黃鐘 陽和 羽

大呂 陰 太簇 陽和 變宮

姑洗宮七聲

六濁之首姑洗 陽唱 宮 仲呂 陰

蕤賓 陽唱 商 林鐘 陰

夷則 陽唱 角 南呂 陰

六清之首無射

陽

變徵

應鐘

陰和

徵

黃鐘

陽

大呂

陰和

羽

太簇

陽

夾鐘

陰和

變宮

仲呂宮七聲

六濁之首仲呂

陰唱

宮

蕤賓

陽

林鐘

陰唱

商

夷則

陽

南呂

陰唱

角

無射

陽

六清之首應鐘

陰

變徵

黃鐘

陽和

徵

大呂

陰

太簇

陽和

羽

夾鐘

陰

姑洗

陽和

變宮

蕤賓宮七聲

六濁之音蕤賓

陽唱 宮

林鐘 陰

夷則

陽唱 商

南呂 陰

無射

陽唱 角

應鐘 陰

六清之音黃鐘

陽 變徵

大呂 陰和 徵

太簇 陽

夾鐘 陰和 羽

姑洗 陽

仲呂 陰和 變宮

林鐘宮七聲

六濁之音林鐘

陰唱 宮

夷則 陽

南呂

陰唱 商

無射 陽

應鐘

陰唱 角

黃鐘 陽

六清之音大呂

陰 變徵

太簇 陽和 徵

夾鐘 陰

姑洗 陽和 羽

仲呂 陰

蕤賓 陽和 變宮

夷則宮七聲

六濁之首夷則 陽唱 宮 南呂 陰

無射 陽唱 商 應鐘 陰

黃鐘 陽唱 角 大呂 陰

六清之首太簇 陽 變徵 夾鐘 陰和 徵

姑洗 陽 仲呂 陰和 羽

蕤賓 陽 林鐘 陰和 變宮

南呂宮七聲

六濁之首南呂 陰唱 宮 無射 陽

應鐘 陰唱 商 黃鐘 陽

大呂 陰唱 角 太簇 陽

六清之音夾鐘 陰 變徵 姑洗 陽和 徵

仲呂 陰 蕤賓 陽和 羽

林鐘 陰 夷則 陽和 變宮

無射宮七聲

六濁之音無射 陽唱 宮 應鐘 陰

黃鐘 陽唱 商 大呂 陰

太簇 陽唱 角 夾鐘 陰

六清之音姑洗 陽 變徵 仲呂 陰和 徵

蕤賓 陽 林鐘 陰和 羽

夷則 陽

南呂 陰和 變宮

應鐘宮七聲

六濁之首應鐘 陰唱 宮 黃鐘 陽

大呂 陰唱 商 太簇 陽

夾鐘 陰唱 角 姑洗 陽

六清之首仲呂 陰 變徵 蕤賓 陽和 徵

林鐘 陰 夷則 陽和 羽

南呂 陰 無射 陽和 變宮

歐陽穎伯曰蔡季通云宮與商商與角徵與羽相去皆一律角與徵羽與宮相去獨二律一律則近而和二律則遠而不相及故宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出

于自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然五聲者正聲故以起調畢曲爲諸聲之綱至二變聲則宮不成宮徵不成徵不比于正音但可濟五聲之所不及而已然有五聲而無二變亦不可以成樂也蔡氏之論亦七聲之一義以其說而觀此圖則宮商角變徵皆隔一律也徵羽變宮亦皆隔一律也

又曰七聲者一宮二徵三商四羽五角六變宮七變徵也一唱而二和三唱而四和五唱而六和七則非唱非和者也凡十二宮每宮前六律爲濁後六律爲清故凡六濁中以律聲唱者六清中以呂聲和六濁中以呂聲唱者六清中以律聲和又凡唱爲陽和爲陰

不問本律陽律陰呂但在六濁中則爲陽在六

清中則
爲陰

故唱以陽律者爲陽中陽和以陰呂者爲陰中陰

唱以陰呂者爲陽中陰和以陽律者爲陰中陽所以別陰陽中陰陽者在乎先審清濁而後分律呂也清爲陰濁爲陽律爲陽呂爲陰也陽律唱而陰呂和爲正陰呂唱而陽律和爲變其歸于一則濁者唱而清者和而已矣是以一宮之中有三唱而三和焉三唱者宮商角也三和者徵羽變宮也唱和之間又用變徵以和之

以和之和如
字餘皆去聲

故爲七

聲也夫三唱而三和陰陽亦旣均且平矣然必以變徵參廁其間者蓋正宮爲六濁之首十二律之始也所以爲三唱二和之本變徵爲六清之首十二律之終也所以濟三唱二和之不及焉有始必有終之義也

正宮與變徵在十
二辰之衝乃其正

也對變宮雖與變徵同為濟五聲之不及而一宮之調之中
 變宮常用之多變徵常用之少者亦間餘之義也樂記曰
 小大相成終始相生唱和清濁迭相為經其斯之謂歟

六十調圖第二十六

以新書本原
第九章定

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

黃鐘宮

黃正太正姑正蕤正林正南正應正

無射商

無正蕤半變太半變姑半變仲半變林半變南半變

夷則角

夷正無正蕤半變太半變夾半變仲半變林半變

仲呂徵

仲正林變南變應變黃半變太半變姑半變

夾鐘羽

夾正仲正林變南變無正蕤半變太半變

大呂宮

大正夾正仲正林變夷正無正蕤半變

應鐘商 應 正 大 半 夾 半 仲 半 蕤 半 夷 半 無 半

南呂角 南 正 應 正 大 半 夾 半 姑 半 蕤 半 夷 半

蕤賓徵 蕤 正 夷 正 無 正 黃 半 變 大 半 夾 半 仲 半

姑洗羽 姑 正 蕤 正 夷 正 無 正 應 正 大 半 夾 半

太簇宮 太 正 姑 正 蕤 正 夷 正 南 正 應 正 大 半

黃鐘商 黃 正 太 正 姑 正 蕤 正 林 正 南 正 應 正

無射角 無 正 黃 半 變 太 半 變 姑 半 變 仲 半 林 半 變 南 半 變

林鐘徵 林 正 南 正 應 正 大 半 太 半 姑 半 蕤 半

仲呂羽 仲 正 林 半 變 南 半 變 應 半 變 黃 半 變 太 半 變 姑 半 變

夾鐘宮 夾 正 仲 正 林 半 變 南 半 變 無 正 黃 半 變 太 半 變

大呂商 大 正 夾 正 仲 正 林 半 變 夷 正 無 正 黃 半 變

應鐘角 應正太半夾半仲半蕤半夷半無半

夷則徵 夷正無正黃半變太半變夾半仲半林半變

蕤賓羽 蕤正夷正無正黃半變大半夾半仲半

姑洗宮 姑正蕤正夷正無正應正大半夾半

太簇商 太正姑正蕤正夷正南正應正大半

黃鐘角 黃正太正姑正蕤正林正南正應正

南呂徵 南正應正大半夾半姑正蕤半夷半

林鐘羽 林正南正應正大半太半姑半蕤半

仲呂宮 仲正林半變南半變應變黃半變太半變姑半變

夾鐘商 夾正仲正林半變南半變無正黃半變太半變

大呂角 大正夾正仲正林半變夷正無正黃半變

黃鐘徵	夾鐘角	仲呂商	林鐘宮	南呂羽	應鐘徵	太簇角	姑洗商	蕤賓宮	夷則羽	無射徵
黃 <small>正</small>	夾 <small>正</small>	仲 <small>正</small>	林 <small>正</small>	南 <small>正</small>	應 <small>正</small>	太 <small>正</small>	姑 <small>正</small>	蕤 <small>正</small>	夷 <small>正</small>	無 <small>正</small>
太 <small>正</small>	仲 <small>正</small>	林 <small>變</small>	南 <small>變</small>	應 <small>變</small>	大 <small>半</small>	姑 <small>正</small>	蕤 <small>正</small>	夷 <small>正</small>	無 <small>正</small>	黃 <small>半變</small>
姑 <small>正</small>	林 <small>變</small>	南 <small>變</small>	應 <small>變</small>	大 <small>半</small>	仲 <small>半</small>	夷 <small>正</small>	無 <small>正</small>	黃 <small>正</small>	太 <small>半變</small>	姑 <small>半變</small>
蕤 <small>正</small>	無 <small>正</small>	黃 <small>變</small>	太 <small>半變</small>	姑 <small>半變</small>	蕤 <small>半</small>	南 <small>正</small>	應 <small>正</small>	大 <small>半</small>	夾 <small>半</small>	仲 <small>半</small>
林 <small>正</small>	黃 <small>變</small>	太 <small>半變</small>	姑 <small>半變</small>	蕤 <small>半</small>	夷 <small>半</small>	應 <small>正</small>	大 <small>半</small>	夾 <small>半</small>	仲 <small>半</small>	林 <small>半變</small>
南 <small>正</small>	應 <small>正</small>	大 <small>半</small>	夾 <small>半</small>	仲 <small>半</small>	蕤 <small>半</small>	無 <small>半</small>	應 <small>正</small>	大 <small>半</small>	夾 <small>半</small>	仲 <small>半</small>
應 <small>正</small>	大 <small>半</small>	夾 <small>半</small>	仲 <small>半</small>	蕤 <small>半</small>	夷 <small>半</small>	無 <small>半</small>	應 <small>正</small>	大 <small>半</small>	夾 <small>半</small>	仲 <small>半</small>
南 <small>正</small>	應 <small>正</small>	大 <small>半</small>	夾 <small>半</small>	仲 <small>半</small>	蕤 <small>半</small>	夷 <small>半</small>	無 <small>半</small>	應 <small>正</small>	大 <small>半</small>	夾 <small>半</small>
林 <small>正</small>	南 <small>正</small>	應 <small>正</small>	大 <small>半</small>	太 <small>半</small>	姑 <small>半</small>	蕤 <small>半</small>	應 <small>正</small>	大 <small>半</small>	夾 <small>半</small>	仲 <small>半</small>
仲 <small>正</small>	林 <small>變</small>	南 <small>變</small>	應 <small>變</small>	黃 <small>半變</small>	太 <small>半變</small>	姑 <small>半變</small>	蕤 <small>半</small>	夷 <small>半</small>	無 <small>半</small>	黃 <small>半變</small>
夾 <small>正</small>	仲 <small>正</small>	林 <small>變</small>	南 <small>變</small>	應 <small>變</small>	大 <small>半</small>	仲 <small>半</small>	蕤 <small>半</small>	夷 <small>半</small>	無 <small>半</small>	黃 <small>半變</small>
黃 <small>正</small>	太 <small>正</small>	姑 <small>正</small>	蕤 <small>正</small>	林 <small>正</small>	南 <small>正</small>	應 <small>正</small>	大 <small>半</small>	夾 <small>半</small>	仲 <small>半</small>	林 <small>半變</small>

無射羽 無正黃半變太半變姑半變仲半林半變南半變

夷則宮 夷正無正黃半變太半變夾半仲半林半變

蕤賓商 蕤正夷正無正黃半變大半夾半仲半

姑洗角 姑正蕤正夷正無正應正大半夾半

大呂徵 大正夾正仲正林半夷正無正黃半變

應鍾羽 應正大半夾半仲半蕤半夷半無半

南呂宮 南正應正大半夾半姑半蕤半夷半

林鍾商 林正南正應正大半太半姑半蕤半

仲呂角 仲正林半變南半變應半變黃半變太半變姑半變

太簇徵 太正姑正蕤正夷正南正應正大半

黃鍾羽 黃正太正姑正蕤正林正南正應正

無射宮 無正黃半變太半變姑半變仲半林半變南半變

夷則商 夷正無正黃半變太半變夾半仲半林半變

蕤賓角 蕤正夷正無正黃半變大半夾半仲半

夾鐘徵 夾正仲正林半變南半變無正黃半變太半變

大呂羽 大正夾正仲正林半變夷正無正黃半變

應鐘宮 應正大半夾半仲半蕤半夷半無半

南呂商 南正應正大半夾半姑半蕤半夷半

林鐘角 林正南正應正大半太半姑半蕤半

姑洗徵 姑正蕤正夷正無正應正大半夾半

太簇羽 太正姑正蕤正夷正南正應正大半

記禮運曰五聲六律十二管還相爲宮鄭氏注曰始于黃鐘

終于仲呂更相為宮凡六十也孔氏疏曰黃鐘為第一宮林
 鐘第二宮太簇第三宮南呂第四宮姑洗第五宮應鐘第六
 宮蕤賓第七宮大呂第八宮夷則第九宮夾鐘第十宮無射
 第十一宮仲呂第十二宮各有五聲凡六十聲蔡氏
 聲者所以起調畢曲為諸聲之綱領禮運所謂還相為宮所
 以始于黃鐘終于仲呂也後世以變宮變徵參而八十四調
 其亦不
 考矣

蔡氏曰十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十
 二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二為六十調其
 變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後
 徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可為調黃
 鐘宮至夾鐘羽並用黃鐘起調黃鐘畢曲朱子曰以上黃
 鐘五調各用本

均七聲而以黃鐘起
調畢曲餘律倣此

大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大

呂畢曲太簇宮至仲呂羽並用太簇起調太簇畢曲夾鐘

宮至蕤賓羽並用夾鐘起調夾鐘畢曲姑洗宮至林鐘羽

並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起

調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲

林鐘宮至無射羽並用林鐘起調林鐘畢曲夷則宮至應

鐘羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃鐘羽並用南

呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射

畢曲應鐘宮至太簇羽並用應鐘起調應鐘畢曲是爲六

十調

朱子曰旋宮且如大呂爲宮則大呂用黃鐘八十一

而三分益一上生夾鐘其餘皆然旋相爲宮若到應鐘

謂清聲是也。若以黃鐘爲宮，則餘律皆順。若以其他律爲宮，便有相陵處。今日以黃鐘言之，自第九宮後，四宮則或爲角，或爲羽，或爲商，或爲徵。若爲角，則是民陵其君；若爲商，則是臣陵其君；徵爲事，羽爲物，皆可類推。故製黃鐘四清聲，用之清聲短，其律之半是黃鐘清長四寸半也。若後四宮用黃鐘爲角，徵商羽，則以四清聲代之，不可用黃鐘。本律以避陵慢沈存中云：唯君臣民不可相陵，事物則不必避。六十調卽十二律也。十二律生五聲，二變五聲，各爲綱紀，以成六十調。六十調皆黃鐘損益之變也。宮商角三十六調，老陽也；其徵羽二十四調，老陰也。調成而陰陽備也。或曰：日辰之數由天五地六錯綜而生，律呂之數由黃鐘九寸損益而生，二者不同。至數之成，則日有六甲辰具，五子爲六十日；律呂有六律五聲爲六十調。若合符節，何也？曰：卽上文所謂調成而陰陽備也。夫理必有對待，數之自然也。以天五地六合陰與

陽言之則六甲五子究于六十其三十六為陽二十四為陰以黃鐘九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲究于六十亦三十六為陽二十四為陰蓋一陽之中又自有陰陽也非知天地之化育者不能與于此歐陽穎伯曰樂由陽來數也陰則分陽而已凡有聲皆屬陽無聲皆屬陰若周禮所謂陽聲陰聲則於有聲之中又自分陰陽者也蔡氏以三十六調配乾爻之策則亦周禮之義云爾

同宮異調圖

總八十四聲以歐陽氏律通定下圖同此

宮調為商角調為變徵羽調為變宮

不為調

不為調

黃鐘

一宮五調同用七聲

黃正 太正 姑正 蕤正 林正 南正 應正

大呂

一宮五調同用七聲

大正 夾正 仲正 林變 夷正 無正 黃變

卷之二

太簇同用一宮五調太正姑正蕤正夷正南正應正大半

夾鐘同用一宮五調夾正仲正林變南變無正黃變太變

姑洗同用一宮五調姑正蕤正夷正無正應正大半夾半

仲呂同用一宮五調仲正林變南變應變黃變太變姑變

蕤賓同用一宮五調蕤正夷正無正黃變大半夾半仲半

林鐘同用一宮五調林正南正應正大半太半姑半蕤半

夷則同用一宮五調夷正無正黃變太變夾半仲半林變

南呂同用一宮五調南正應正大半夾半姑半蕤半夷半

無射同用一宮五調無正黃變太變姑變仲半林變南變

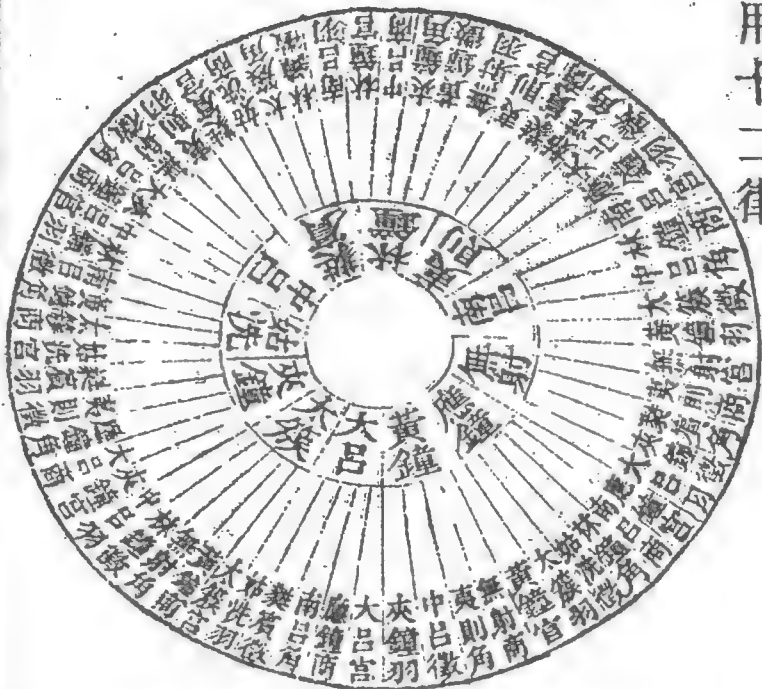
應鐘同用一宮五調應正大半夾半仲半蕤半夷半無半

宮第一聲商第二聲角第三聲變徵第四聲徵第五聲羽第六聲變宮第七聲

歐陽穎伯曰此方圖以明同宮有五調並同七聲而律有

正變起調畢曲各用一律而二變不爲調焉

異調同律圖 總六十調共
用十二律

五音十二律呂圖

一

歐陽穎伯曰此圓圖以明異宮五調其起調畢曲同用一
律焉而七聲則不同矣假如黃鐘宮無射商夷則角仲呂
徵夾鐘羽凡五調同用黃鐘聲起
調畢曲其聲之發固有正變律或半律之不同而名則一
耳雖五調同用是律以起以畢而調各不同而名則異
而七聲異也如黃鐘宮則固屬本宮之七聲黃太姑蕤林
南應但摘取黃鐘一聲以為綱領而餘六聲則交錯以文
之是以命之曰宮調如無射商則雖亦用黃鐘則交錯以
為調之綱領而論其宮則自屬無射宮之七聲無黃太姑
仲林南矣但於此七聲摘取商聲之黃鐘以為起調畢曲
之綱而餘六聲亦以交錯而文之故命之曰無射商調雖
七聲與黃鐘宮之七聲差二律不同而用黃鐘宮以起以
畢所以置其調名並列于黃鐘一律之下也餘律皆倣此
之以推

律呂成書卷二終

皇清嘉慶十有三年歲在著雍執徐且月昭文張海鵬較

琴言十則附指法譜

元 崇仁吳 澄幼清著

一置琴案上軫前須容掌許以便轉軫身坐正對五徽則左右手往來通便

一彈絃不得過四徽蓋近岳則聲實故也下指不得浮漂亦不得重濁入絃欲淺按絃欲實

一鼓琴時無間有人無人常如對長者在前身須端直且神鮮意閒視專思靜自然指不虛下絃不錯鳴

一取聲欲淡又欲自然其妙在於輕重切當緩急得宜

若布指拙惡節奏疏懶與豔巧多端聲調煩雜皆琴之疵繆不可不戒

一琴資簡靜無增容聲然須理會手勢則威儀可觀若按絃不問甲肉前指不副後指而且擘撮拂歷掌腕蹲探無法是尙未得妙指雖在彈奚以爲哉

一琴品欲高若撫琴時色變視流甚至偃身疊足搖首舞屑氣象殊覺不雅卽知而禁之則又神情不暢瑕釁叢生不如己之可也

一古人製曲或怡情自適或憂憤傳心須要識其意旨

若徒取聲則情與製違古人風調何有於絲桐之閒
一琴學貴精多則便不能精如從明師學得數曲當時
時調弄既不失其遺意而且妙音出於熟習所謂密
爾自娛於斯絃也不然多學多廢甯免手生荆棘何
一曰盡禮以尊其道如風雨市廛不彈是也至遇知音
升樓閣登山憩谷坐石遊泉值二氣之清朗皆際勝
而宜於琴者反是而對俗子娼優與夫酒穢塵囂皆
惡景也自當善藏其用

一彈琴養性非取必於人知故有好而邀者宜爲一鼓

不則囊琴自適而已若奏曲不好之前與誇能流俗之士亦幾無恥亟須韜晦

指法譜

凡指向身發絃曰內又曰入向徽發絃曰外又曰出

右手彈絃

尸

擘也大指向內

乇

托也大指向外

木

抹也食指向內

乚

挑也食指向外

勹

勾也中指向內

ㄥ

剔也中指向外

丁

打也各指向內

七

拂也以食指抹絃從上至下

滾也以名指摘絃從下至上

歷也以食指連挑數絃

度也以食指輕歷七至一

搥也猛度絃

捻也以大食指捻一絃放有聲

圓摟也如抹六勾四齊下作一聲

單彈也以大指握食指彈兩絃

𪛗 雙彈也大指握食中指次第挑剔

𪛗 三彈以大指握食中名指次第出彈

𪛗 輪也以名中食指次第摘剔挑

𪛗 𪛗 倒輪也急抹勾打三聲

𪛗 全扶也食中二指雙入絃作一聲

𪛗 半扶也二指參差入絃作一聲

𪛗 撥刺也食中指夾定出入二作

𪛗 小鎖三聲也先挑後抹挑急

𪛗 短鎖五聲也先挑抹次抹勾剔

𢇛 換指鎖也先摘次勾剔後抹挑

𢇛 背鎖四聲也先勾剔就抹挑

𢇛 大鎖七聲也抹挑勾剔後剔抹挑

𢇛 長鎖九聲抹挑勾剔復抹挑剔抹挑

早 撮也如勾一擘六齊下作一聲

章 齊撮也食挑中勾齊下指

𢇛 反撮也食抹名摘閒絃作一聲

𢇛 小閒勾也如勾三打二挑五也

奇 如打二挑五兩次復勾三打二挑五

回 打圓也如挑六勾三少息復作兩

亢 蠲也先抹後勾八字下指

羌 半蠲也先抹後輕勾略有聲

𦏧 背蠲也如勾一絃就剔抹之

𦏨 反蠲也以中食指剔挑一絃如一聲

晃 疊蠲也先抹兩絃後急勾兩絃

零 索鈴也如大指按三絃一輪而徧

𦏩 抹勾也先抹次勾

𦏪 抹挑連作也

左手按絃

女 按也大指甲肉相半捺絃餘指用肉

大 大指按絃

人 食指按絃

中 中指按絃

夕 名指按絃

对 對按也如食指按一大指按六

對 撈對也大指引上掐起名就綽上

豈 對起也如名十按絃得聲大九掐起

弓 引也按指得聲引上

亨 齊引也如食大指齊按雙上

邪 節引也如上八復上七也又作二弓

卦 俱綽也從徽下綽至徽

主 俱注也從徽上直注下徽有聲

印 抑也或引上下復隨聲上下

牙 猱也按指乘聲引出徽外

豕 飛猱也按指乘聲兩上兩下

牙 長猱也按徽得聲上下不息

矛 撞揉也按指乘聲一上二下

冪 退揉也按指得聲退下徽外

幼 細揉也按指得聲如圓珠然

立 撞也得聲急上少許就下本徽

角 喚也按指得聲引上半徽

昌 回舊也如引至上徽復還本徽

月 過也如名十按七大九猛按七也

帆 罨也如名十按七彈九乘聲過之

盍 揞也大指按絃虛著有聲不動

膚 虛罨也不撫不按大指遏絃有聲

廬 虛點也右不撫而左指點起有聲

𠂔 吟也按指得聲細動微閒

𠂔 實吟也著木得聲細動

𠂔 遊吟也按指遊漾乘興而作

𠂔 走吟也隨聲上下且吟且引

𠂔 掐齮也如名按二彈散抹四掐兩聲

𠂔 掐起也如名指按絃大指掐起

𠂔 俱帶起也或引上或注下放絃有聲

ノ 泛也用指輕浮絃上彈之有聲

𦏧 覆泛也如彈兩絃勾擘齊下也

𦏨 互泛也食中名指次第泛絃

己 泛起也彈實音止起彈此音

止 泛音止也

止 跪也曲名指第二節按絃

魯 換指也本用大指次聲卻用別指

魯 三換指右用抹勾打左用食中名綽

魯 三退指如左名注右打左中注右勾

分 分開也以指按絃兩彈一喚一注

俵 往來也以指按徽蕩漾

拙 推出也中指或引或注推出絃外

仿 不動也彈過寄指以待後彈

尤 就也不動指再彈又或改絃不改徽

旨 復也或上或下來去取聲

玄 畜也按指往來含蓄不盡之意

中 徽外也十三徽外

罕 少許也按指徽閒上下些須

左右朝揖

廿 散也左指不按右手叩絃

登 從頭也如撫一句訖復起前聲

乙 至也上絃彈到下絃或自下而上

平 再作也如挑七勾四少息復彈

看 三作也如挑七勾四少息復再作

省 少息也俟其音定而彈

倉 合聲也如名十彈一上九散挑四合

於 放合也如按上絃得聲放起與下絃合

簫

搯拂歷也與撥刺同

翬

啄搯聲也鎖聲來去左右相應

取

緊也疾快之謂

品

慢也次第逐聲彈出

爰

緩也少遲之謂

刂

急也連聲之謂

寄

寄指也不撫不按以指寄絃閒

絀

一曲終也紵綢縵同

琴箋圖式

元 陶宗儀

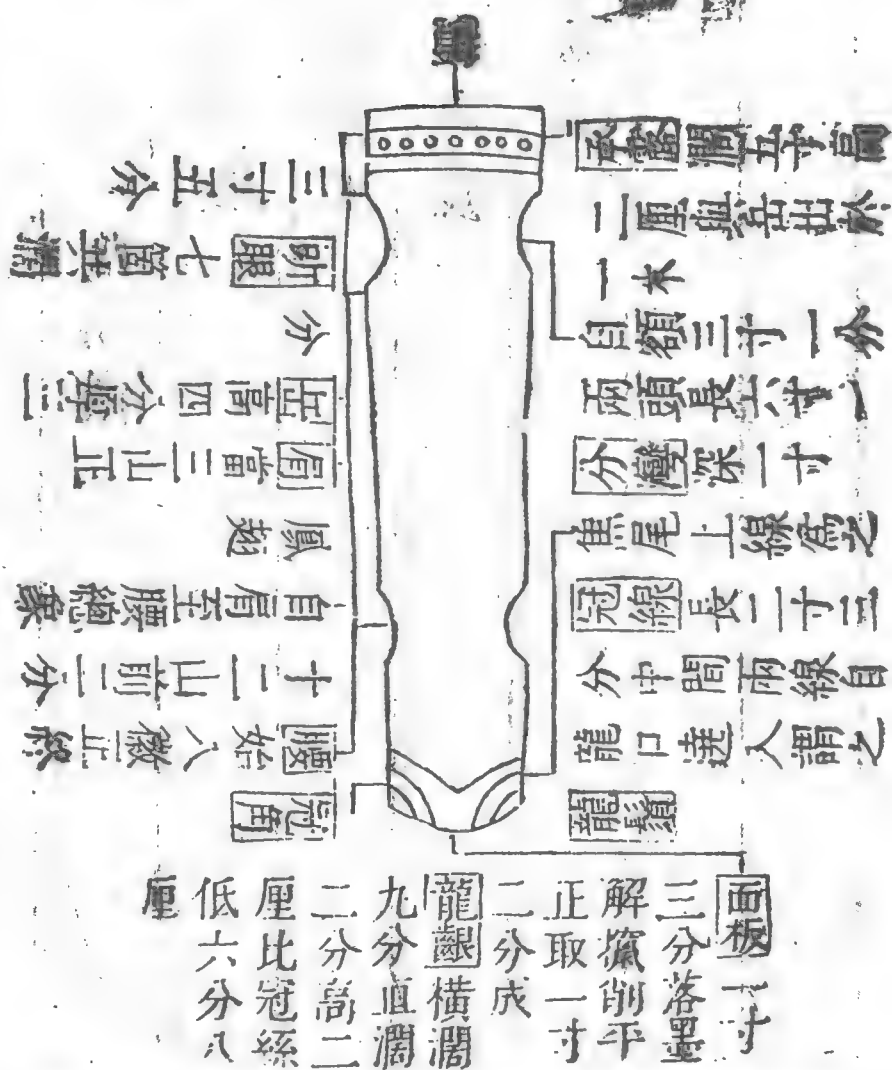
琴面制度

琴腹制度

琴底制度

古琴式

五石圖

禮制腹體

影池 成點格
 尾深四分二厘
 至山自中至
 至山開刻深
 山下安槽腹自頂
天柱 闊七分三釐
 下一寸間安
 八山間二云七
地柱 方六分當七
 漆灰合縫兩邊自
 岳至肩闊五分漸
 減至尾四寸半兩
 頭一寸許

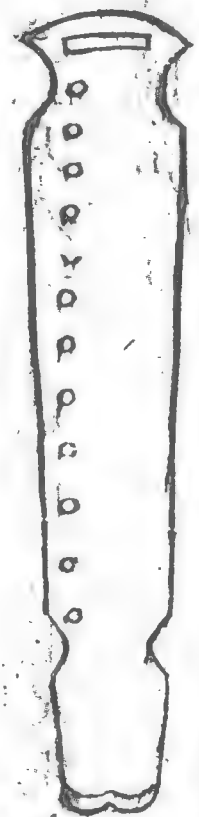

古穴刻深一寸二
 分直潤六分橫潤
 二寸六分上彎下
 直若覆新月之形
 刻木舌安在內比
 額縮半分
 當九十山處留實
 木一寸二分以安
 足謂之
 當池沿槽腹微降
 若韭葉然聲欲出
 而溢有餘韻

聲池又深槽腹量琴虛實而為之

韻 韻
 深槽腹

伏羲

伏羲琴長七尺二寸應七十二侯卽二十絃
琴也

神農

神農琴長三尺六寸三分以應三光也字林
云神農造琴五絃長三尺六寸

通

鍾

黃帝將會神靈於西山大合鬼神以通鍾之

琴奏清角之音

虞

琴

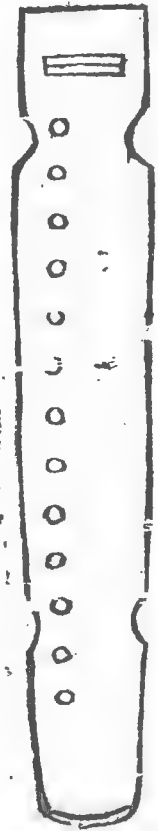
虞舜琴長三尺八寸二分用古玉尺比宣聲

三尺六寸臨岳二寸龍唇二寸

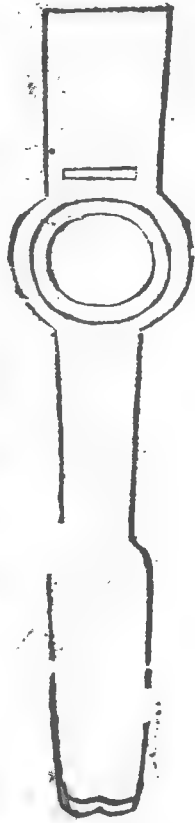
絃

殷師絃撫一絃琴則神祇降

琴月

晉師曠作中爲月形圖寫山水

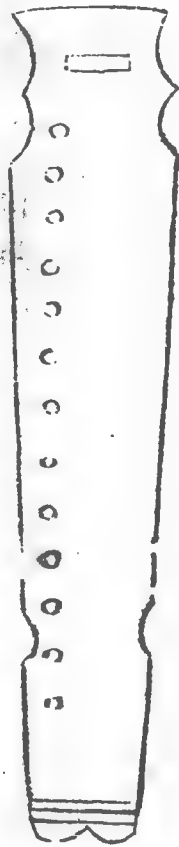
鳳舌

衛秦珽作鳳舌斜飛三寸下有峻形習徵調
每坐風雪中鼓之俄有和氣

鳳簫

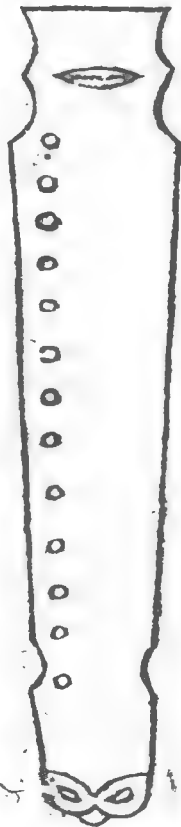
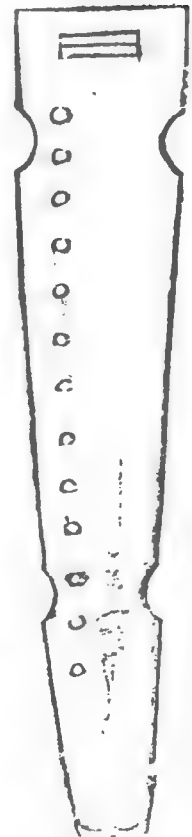
魏師曹作頂上綴兩圓蟬作三十九引定六
十七調

尼 何

龍 首

孔子琴長三尺六寸四分用周尺琴製惟仲
尼列子二琴類太古宜於百世也

周召公之後姬剛所作於兩額間出尖勢廣
二寸半有清實出遠之音

雲和

雲和之琴冬至之日於地上園丘奏之蓋雲和之木與天相應空桑之木與地相協龍門之林與鬼神和故也

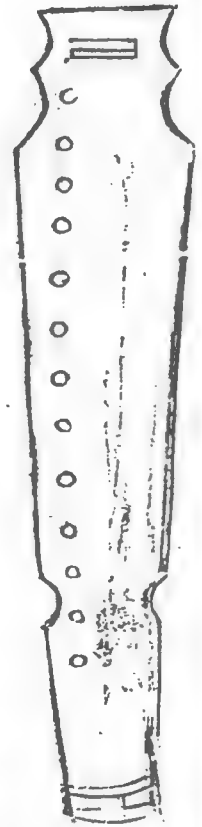
龍腰

魯謝涓子作腰間作半月形三絃如七絃之音

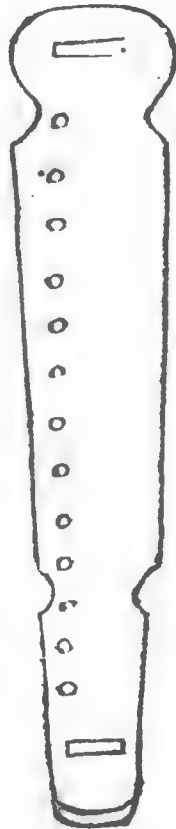
龍額

魯賀雲作頂肩斜生一寸二分五絃嘗於淮

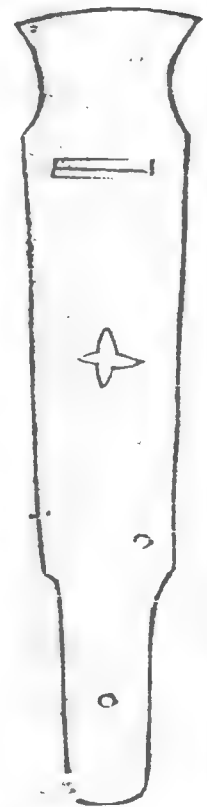
蓮蓬

葦子作於額覆兩月勢有清濁風雨之音

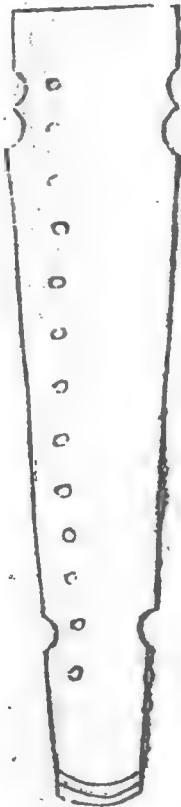
號鐘

余伯牙作楚辭云破伯牙之號鐘

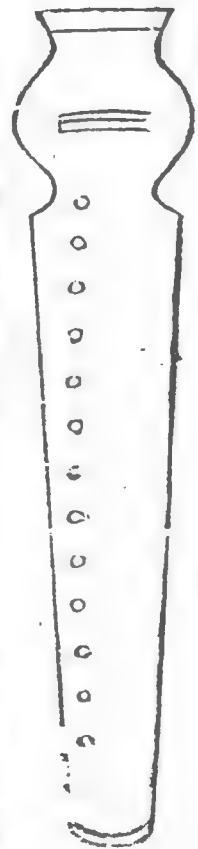
子期

鍾子期作於頂直而深端有亂紋如絲項制
半月勢

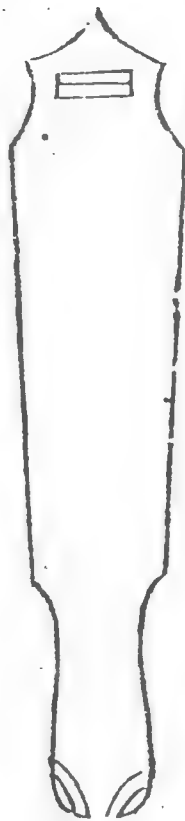
亞 額

趙胡言作於兩額間爲亞出三寸有大聲備
律呂之正變

秦 琴

秦始皇作絃軫岳尾俱黑用碧玉爲徽取其
所尚也

玉象圖式

神 暉

秦陳章作於腰下覆四月相向妙作羽首

龍 腮

李斯作於鳳舌之上圓增三寸兩額間收廣

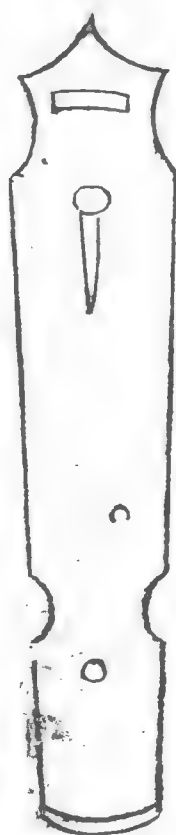
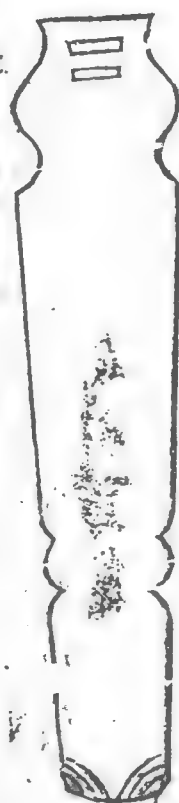
二寸半

雷音

之

焦尾

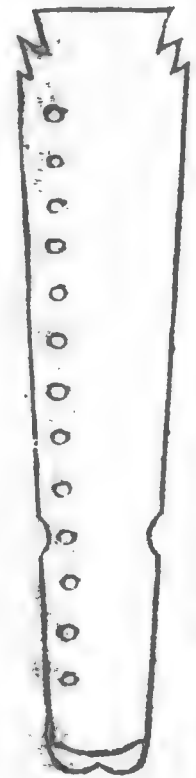
漢師中作於項綴盤環綴二績形峻有大絃
小絃相合之音

蔡邕聞火烈聲乃爨桐也知其良材遂裁爲
琴

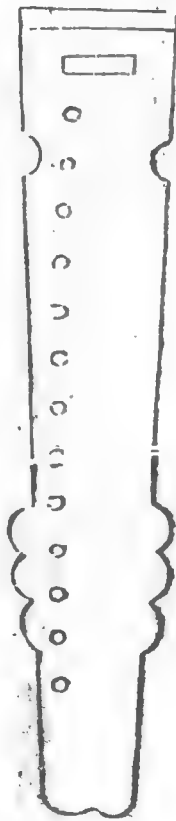
玉峯

漢馬明王於肩作四峯一絃清而雅

連珠

隋逸士李疑作於玉女腰旁爲連珠彩絃音
操清亮俗呼連珠

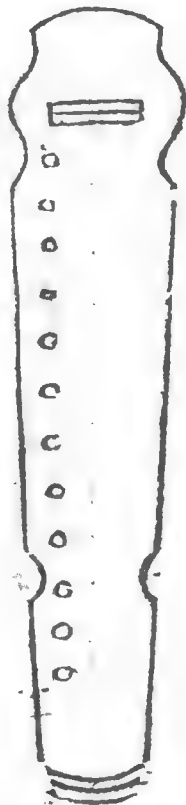
盤 肩

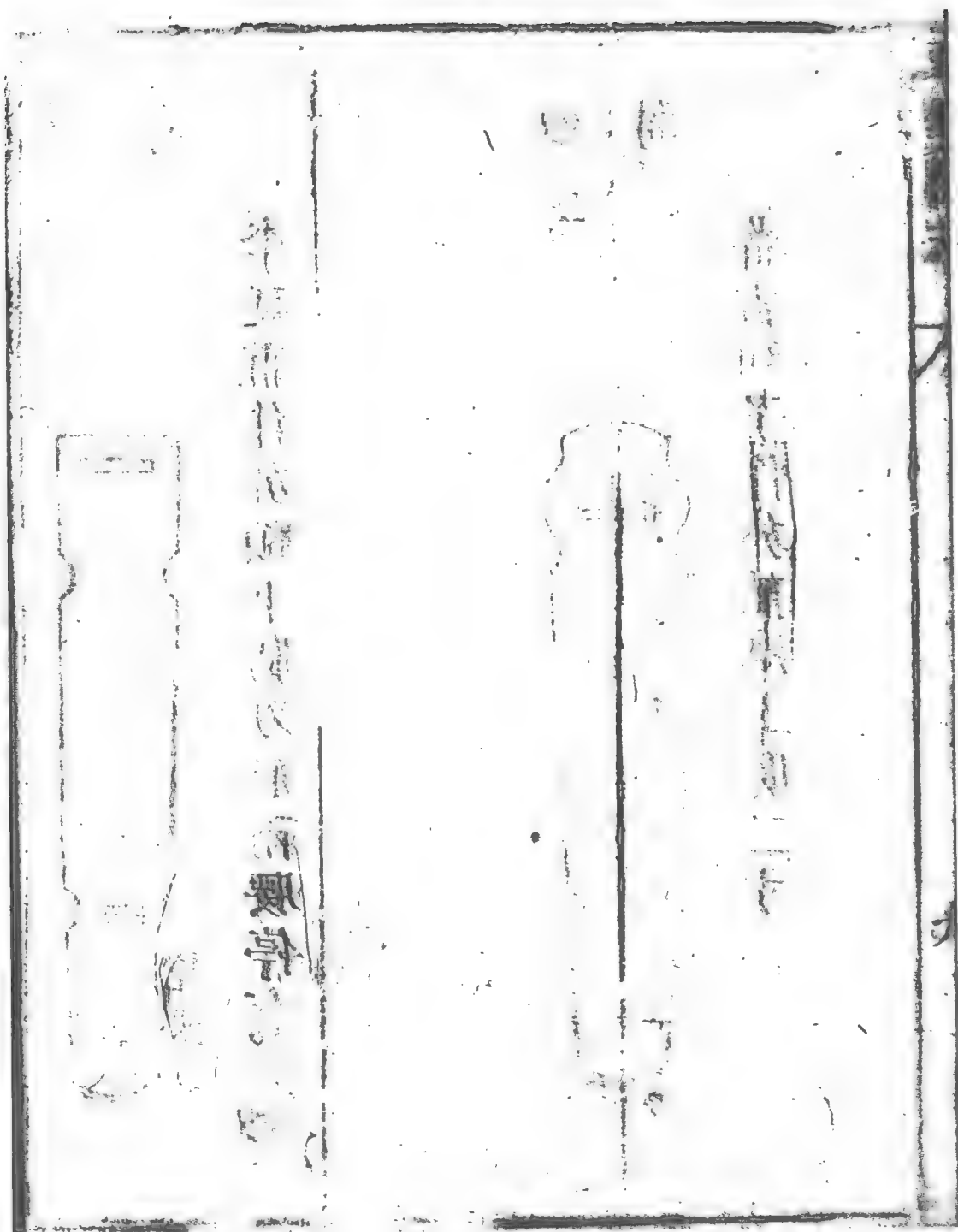
李延甫作於額下制刀形兩腰停有大聲

檀 閣

蕃吉利子作於龍池上廣二寸

樂府新編
易學白雲

南陵徐氏
鰥食
叢書
弟十

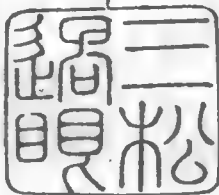
陽春白雪序

長永鄒
振鐸西

蓋士嘗云東坡之後便到稼軒茲言甚
矣然而北來徐子芳滑雅楊西菴平熟
已有知者近代踈齋媚嫵如仙女尋春
自然笑傲馮海粟豪辣灝爛不斷古今
心事又與踈翁不可同舌共談閨漢卿
庾吉甫造語妖嬌摘如少美臨盃使人
不忍對殢僕幼學詞輒知深度如此年

來職史稍二遐頓不能追前數士愧已
澹齋楊朝英選詞百家謂陽春白雪徵
僕爲之一引吁陽春白雪久亡音響評
中數士之詞豈非陽春白雪也耶客有
審僕曰適先生所評未盡選中謂他士
何僕曰西山朝來有爽氣客笑澹齋亦
笑酸齋貫雲石序

樂府新編陽春白雪卷之一

前集

青城後李澹齋楊朝英選集

唱論燕南芝菴先生撰

四庫全書

別集

詩餘

切聞古之善唱者三人韓秦娥沈古之石存符

帝王知音律者五人唐玄宗後唐莊宗南唐李后主宋徽宗

金章宗

三教所唱各有所尚道家唱情僧家唱性儒家唱理

大忌鄭衛之淫声續雅樂之後絲不如竹二不如肉以其近之也又云

取來歌裏唱勝向笛中吹

近出所謂大樂蘇小二蝶恋花鄧千江望海潮蘇東坡念奴嬌

辛稼軒摸魚子晏叔原鷓鴣天柳耆卿雨霖鈴吳彥高春草

碧朱淑真生查子蔡伯堅石州慢張三影天仙子也

歌之格調抑揚頓挫頂疊垛換縈紆牽結敦拖嗚咽推頭

九轉捶欠遏透

四庫全書

歌之節奏 停聲 待拍偷吹 拽棒 字真句篤 依腔貼調
凡歌一声 二有四節 起末 過度 搵簪 顛落

凡歌一句 声韵有一声平 一声背 一声圓 声要圓熟 腔要徹滿
凡一曲中各有其声 變声 敦声 杌声 哇声 困声

三過声 有偷氣 取氣 換氣 歇氣 就氣 愛者有一口氣

歌声變件有慢滾序引 三臺破子 遍子 顛落 實催 全篇

尾声有賺煞 隨煞 隔煞 羯煞 本調煞 拐子煞 二煞 七煞

成文章曰樂府有尾声名套數時行小令喚葉兒套數當有樂府氣味
樂府不可似套數街市小令唱尖歌情意

凡唱曲之門戶 有小唱 寸唱 慢唱 壇唱 步虛 道情 撒
煉 帶煩 瓢叫

凡歌曲听唱題目 有曲情 鉄騎 故事 採蓮 擊壤 叩角

結席 添壽 有宮詞 禾詞 花詞 湯詞 酒詞 灯詞 有

江景 雪景 夏景 冬景 秋景 春景 有凱歌 棹歌 漁

歌 挽歌 楚歌 杵歌

凡歌之所 桃花扇 竹葉樽 柳枝詞 桃葉怨 堯民鼓腹 壯

士擊節牛僮馬僕 閭閻女子 天涯遊客 洞裏仙人 閨中
怨女 江逢商婦 場上少年 闌闔優伶 華屋蘭堂 衣冠女
會 小樓狹閣 月鉞風亭 雨窓雪屋 柳外花前

大凡聲音各應於律呂分於六宮十一調共計十七調宮

仙呂調唱清新綿邈 南呂宮唱感嘆傷悲 中呂宮唱高下閃爍

黃鍾宮唱富貴纏綿 正宮唱惆悵雄壯 道宮唱飄逸清幽

大石唱風流醞藉 小石唱旖旎旖媚 高平唱條物滉漾

般涉唱拾掇坑塹 歇指唱急併虛歇 商角唱悲傷宛轉

雙調唱便捷激蕩 商調唱悽愴怨慕 角調唱嗚咽悠揚

宮調唱典雅沉重 越調唱陶寫冷笑

有子母調有孤兒兄弟有字多声少有声少字多所謂一串驪珠也比
如仙呂點絳唇大石青杏兒人喚作杀唱的劄子

有愛唱的有孝唱的有能唱的有會唱的有不揭低不咽有排字兒打
截兒放梢兒唱意見有明梢兒暗梢兒長梢兒短梢兒碎梢兒

一曲入數調者如啄木兒女冠子拋毬樂鬪鶴鶩黃鶯兒金盞兒類也
凡唱曲有地所 東平唱木蘭花慢 大名唱摸魚子 南京唱生查

子 彰德唱木斛沙 陝西唱陽關三疊黑漆弩

凡歌之所忌 子弟不唱作家歌 浪子不唱及時曲 男不唱艷詞
女不唱雄曲 南人不曲北人不歌

凡人声音不等各有所長 有川礮有堂聲背合破音管 有唱得雄
壯的失之村沙唱得蘊拭的失之乜斜 唱得輕巧的失之閑賤

唱得本分的失之老实 唱得用意失之穿鑿唱得打稻失之本調

凡歌節病 有唱得回的灰的涎的叫的大有樂官聲撒个声拽鋸

声猫叫声不入耳不着人不撒腔不入調工夫少遍数少步力少官

場少字樣訛文理差无叢林无傳授 嚦拗劣調 落架漏氣

有唱声病 散 = 焦 = 乾 = 冽 = 啞 = 哽 = 尖 = 低

低 雌 = 雄 = 短 = 熬 = 濁 = 起 = 有格嚦囊鼻

搖頭 歪口 合眼 張口 撮唇 撇口 昂頭 咳嗽

凡添字節病 則他兀那 是他家 俺子道 我不見兀的

不呢 條了 唇撒了一片了 團圞了 破核了 茄子了

先唱的金门社 押班的无對碗

詞山曲海 千生万熟 三千小令 四十大曲

唱論名

韶舞九成樂補

韶舞九成樂補原序

臣愚以一介寒微生長遐左首戴皇元之天足履皇元之地目瞻皇元之日月氣體沾被皇元之風雨霜露穀粟其腹韋布其身環堵其居庠序其遊者凡四十有七年無非我國家照乳發育載生載成之賜幸而目不矇瞶耳不填瞶精嘗問學頗有識知矻矻窮年剔經搜史去非卽是援古徵今欽惟我元撫應運期奄有區寓道德隆厚際穹蟠壤旁覃罔極猗歟休哉聖祖神宗繼繼承承武功適興文治隨洽加之吾皇以正統膺圖以神考格天左臯右高前夔後龍都俞吁咈四方風動是以薄海內外同條共貫氓俗丕變允升大猷時雍之治儕諸隆古無所與讓臣愚竊謂國家積德百年禮樂可

興千載享嘉適際今日矧爲士者冠章衣逢名不混於農工商賈之版位得承于公卿大夫之下有養有造弗鄙弗遺是則蒙國家之休惠德至渥也是宜夙興夜寐研精覃思凡其矢口而言肆筆而書苟有以裨聖神揚光烈者知無不爲庶幾得以涓埃海嶽之萬一又況孔子之道裁自聖心布在方冊高賢服膺先正討論坦明詳委文有足徵者哉昔孔子以四代禮樂答顏淵爲邦之問其一曰行夏之時二曰乘殷之輅三曰服周之冕四曰樂則韶舞夫書紀三正奚獨夏時哉而曰必是之行者蓋取其時令之正也禮盛玉輅詩存黼黻奚獨殷輅周冕哉而曰必是之乘之服者蓋取其質文之中雲威英莖章夏藻武無一非樂又豈惟韶舞哉而曰必是之

爲樂者抑亦取其功德之實旣盡善而又盡美也仲尼斟酌
四代之典而適厥中以爲百王不易之大法然當是時明王
不興空言無施雖尙何補繇秦漢而下歷魏晉隋唐金宋以
來千數百載之餘孔子之道不明不行天下貿貿莫知所適
四代禮樂蓋斬焉湮滅無足怪也先儒非不諄誨如時君世
主之貌聽何天啓皇元上接義農軒昊堯舜之統累功積德
本仁祖義其于禹之入聖域而不優湯武之德未免于慙者
尙置勿論也列聖稽古皇上折衷惟孔子之道是信是崇四
代之禮樂蓋亦嘗推求講貫而 其三矣臣愚竊謂一人當
寧明堂大周在璣衡而窺鑿度謹殷正而授人時斯則無患
夫夏時之不行矣載雲旂而蔭華蓋動大輅而遵皇衢斯則

無患夫殷輅之不乘矣垂旒蔽明而黻纁塞聰前園法天而後方象地斯則無患夫周冕之不服矣撞夏后之鐘建成周之籥奏女媧之笙竇播燧人之歌陳葛天之舞似亦母肩夫樂之必韶舞也臣愚竊謂我元之德如天之無不覆幬如地之無不持載如日月之無不照臨如風雨霜露之無不漸涵發育是雖有虞之治大舜之德奚以侈茲誠宜遠尊孔子之訓備用韶舞之樂聖明在上有志復古夏時既行殷輅既乘周冕旣服則韶舞之必可作無疑也國家何憚而久不爲此昔孔子在齊聞韶音學之三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯蓋孔子以心會心于千載之上舜以誠感誠于千載之下前聖後聖異世同符不然則何以極其情文之備而不覺

其嘆息之深如此哉嗚呼大舜遠矣孔子不復作矣有虞氏之書其不猶有幸存而未泯者乎若夫憂擊鳴球搏拊琴瑟下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間斯則韶之器也六律五聲八音在治忽以出納五言斯則韶之意也詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫斯則韶之音也直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲斯則韶之教也股肱起哉元首喜哉百工熙哉元首明哉股肱良哉庶事康哉斯則韶之文也祖考來格虞實在位羣后德讓鳥獸跄跄鳳凰來儀斯則韶之功效也至曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中斯又韶之所以存心而出治祗載而見夔夔齋慄斯又韶之所以敬身而隆孝德惟善政政在養民水火金木土穀惟修正德

利用厚生惟和九功惟叙九叙惟歌斯又韶之所以阜物而
殷民地平天成萬世永賴斯又韶之所以仁天下而澤後世
臣愚竊不自揆是以忘其固陋沉潛反復盡二紀于茲一旦
恍然似有以得夫韶之要領然後乃敢考圖籍書訂度審數
諧之律呂被之金石匏絃繫欲上爲國家纂叙遺文鋪揚景
鑠聲金振玉始條終理宣協風氣諧和神人顧愚何人敢任
是責智小而謀則大位卑而言則高僭踰之辜雖欲追之其
將能乎然而畎畝獻忠之志夙夜靡懈之忱譬則葵藿之傾
太陽川瀆之朝鉅海抑曷勝其拳拳也哉或者得以愚之所
定著者貢諸天朝藏諸天府近俾皇元一代聖明之制作遠
舉隆古帝王希曠之典章茲又夙昔區區之至望伏惟聖明

特與留神垂睿俯鑒而遠燭焉古道幸甚天下幸甚三山布衣臣前福州路儒學錄余載謹三薰九沐頓首頓首敬擬顙俟采擇貢呈不勝瞻天樂聖激切屏營之至

韶舞九成樂補提要

韶舞九成樂補一卷元余載撰載始末無考惟據其進書原序自稱三山布衣前福州路儒學錄又據其門人新安朱模進樂通韶舞補畧序知爲仁宗天歷中人其字曰大車以養親辭官篤行授徒自甘嘉遯而已是編文淵閣書目著錄世無傳本惟永樂大典所載篇帙猶完首爲九德之歌音圖次爲九德之歌義圖次爲九磬之舞綴兆圖次爲九磬之舞采章圖其歌圖以五聲五言相配所謂平濁平清者與沈約徐景安分平聲爲上下以配五音者異

沈約說見米芾書史徐景安說見王應麟困學紀聞與司馬光劉鑑諸家以喉舌唇齒牙配五音者亦異又以六律六

呂分用與諸家樂書以十二律相生之次爲旋宮七音之次者尤截然不同然考周德清中原音韻所謂陰平陽平卽載平濁平清之說也周官大司樂鄭註所謂六律合陽聲六呂合陰聲卽載律呂分用之說也則雖自出新意亦不爲無據至于準大衍之數以製河圖準太乙行九宮法以造洛書皆起於陳搏以後后夔典樂之日實無是文載所定舞圖皆根河洛以起數尤不免附會牽合然數不外于奇偶奇偶不外于陰陽易道廣大事事可通亦未始不言之成理束皙之補六詩皮日休之補九夏不必其定合于古要猶存古義于萬一終勝於側調么絃導欲增悲者也則載是書亦不妨存備一

說矣其書屢經傳寫訛誤繁多如音圖第八章至哉坤
元之坤字據後義圖應在第八格而舊本悞在第七格
又如綴兆始成圖中層左右皆闕兩位據舞用八佾當
得六十四人不應再成以下皆六十四始成乃止六十
且復綴卽始成之位次後采章圖內亦各有黃衣二人
之位則此圖之佚脫顯然今並校正使復其舊其以朱
圈墨圈記舞人之位者亦間有淆亂並釐正焉

韶舞九成樂補

四庫全書原本

墨海金壺
經部

元
余
載
撰

九德之歌音圖

朝廷

大黃應無南夷林蕤中姑夾太

簇
宮

[illegible]

昭輝九戎興補

朝廷一

應無南夷林蕤中姑夾太大黃
按允守據後義圖應在第八格蕤
賓律位原本誤在第十格今改正
中姑夾太大黃應無南夷林蕤

德院

善

維

政

政

在

養

恨

水

天

金

木

土

執秋

惟

正

修

賓

官

用

厚利

生

惟

和

九

功

惟

叙

九

叙

惟

歌

旗

之

The seal of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) is located at the bottom left of the page. It is a circular emblem with a stylized design in the center, surrounded by text in Japanese and English.

道

1

之

用

召平九文書

郭廷三

應無南夷林莽中始夾太黃
大黃應無南夷林莽中始夾太

族宮

勸

以

九

俾

歌

之

威

勿

襄

股

起

肱

哉

元

首

喜

哉

百

熙

工

朝廷四

應無南夷林蕤中姑夾大大黃
大黃應無南夷林蕤中姑夾大

簇宮

朝廷

應無弓夷林製中姑夾太黃應無南夷

族富

廣

事

康

歲

歲

莊

歲

明

元

良

陳

編

440

無

道

			作				作		
	路		惡\				好		義
				有	道			有	
偏		之	遵			之	遵		之
無	無	王		無	王		無	王	

521

郊

應無南夷林蕤中姑夾太黃
大黃應無南夷林蕤中姑夾太

族宮

極

極

有

有

歸

眞

其

物

萬

乃

統

始

次員

戔

乾

元

行

天

雲

應無南夷林蕤中姑夾太黃

1

變

性

施

14

正

命

太

利

面

□□

道

保

乃

貞

流

乾

形

和

廟
七

應無南夷林藪

中姑夾太黃

鍾

五

1

國	物	出		六			六
萬	庶		御				位
		首	以				始
		天			時	時	終
			龍	乘	成		明

鍾宮

寧

戔

元

一、

資

性

順

乃

性

承

天

舍

宏

光

大

福

物

洗宮

黃應無南夷林鞋申姑夾太太
坤字據後義圖應在第八格林
律位原本誤在第七格今改正

律位原本誤在第七格今改正
夾太黃應無南夷林黎中姑

順

眞

一

柔

道

一

租

集

卷之四

一

章

一、

武

律

上

天

時

朝廷

[illegible]

朝廷

免	裝	人	太
執	無	心	裝
厥	黃	惟	姑
道	姑	危	太
心			

夷獒姑太
道心惟微

姑	惟
裂	精
太	惟
無	一

道心

章四句

太簇宮

右本廳
治之義

大禹謨文取存心出

朝廷

無夷裝黃	土穀惟修	無太蕤夷	德惟善政	大蕤無黃
------	------	------	------	------

大黃無刺黃在養民正德利用無黃犂夷

黃夷	厚生	黃無夷	水火	黃無夷
黃夷	惟和	夷製	金木	夷太

九功惟叙	九叙惟歌	戒之用休
無夷黃夷	黃夷黃無夷	無太黃
董之用威	勸之以九歌	俾勿壞
養民一章	十二句	

朝廷三

裴姑裴姑	太裴夷姑	無姑裴姑
股肱起哉	元首喜哉	百工熙哉
股肱一章	三句	

朝廷四

太裴太姑	裴姑太姑	無夷裴姑
元首明哉	股肱良哉	庶事康哉
元首一章	三句	

朝廷五

夷無夷太	無夷無太	夷黃姑太
無偏無陂	遵王之義	無有作好
無夷無黃	夷黃姑太	無夷無太

右本虞書益稷文取君責難於其臣之義

石本虞書益稷文取臣責難於其君之義

右本虞書大禹謨文取阜物殷民保治無窮之義

大明終始	六位時成	時乘六龍
姑蓍太	姑夷蓍夷	蓍夷太黃
以御天	首出庶物	萬國咸寧
大明二章	一章四句一章二句	黃鍾宮

右補以易乾象傳文取聖人與天合德之義

社八

南中林夾	南應林中	林南夾中
至哉坤元	萬物資生	乃順承天
夾中林南	林應夾中	夾南應中
含宏光大	品物咸亨	柔順利貞
坤元一章	六句	夾鍾宮

右補以易坤象傳文取坤元承天之義

按右易辭三段見乾坤象傳原本引作文言誤今改正

孔子祠九

夷黃姑無	黃蓍姑夷	無黃蓍姑
祖述堯舜	憲章文武	上律天時
無黃無夷		
下襲水土		
祖述一章四句		姑洗宮

右補以中庸文取孔子集厥大成不悖不繆之義

右按虞書舜典曰子欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽韶之要領斯言足以蔽之矣夫律之數通十有二何謂欲聞六律而已哉蓋十二之中陽律六爲六律陰律六爲六呂詳舜之所言是知韶之爲樂當用六律則不用六呂明矣知韶之爲樂當用六律則不用六呂斯又知韶之爲樂當用六呂則不用六律亦明矣何者十有二律還相爲宮而迭奏不同藉以黃鐘爲宮則太簇爲商姑洗爲角蕤賓爲徵夷則爲羽無射爲變宮是非當用六律而不用六呂而何藉以大呂爲宮則夾鍾爲商中呂爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾

爲變宮是非當用六呂則不用六律而何當用六律而不用六呂則子寅辰午申戌六陽用事之時也六陰蓋無與焉當用六呂而不用六律則丑卯巳未酉亥六陰用事之時也六陽蓋無與焉今而後知帝舜之德音后夔之制作所以與天地同和其視周人作大武左陽倡三律則以黃鍾爲之宮太簇爲之商姑洗爲之角右陰和三呂則以林鍾爲之徵南呂爲之羽應鍾爲之變宮成于周禮大司樂之官而著其文者異矣繇此觀之又知韶之用六律者倡陽和陽陽主發育和煦極揖遜之至情武之用三律協三呂者倡陽和陰陰主擎歛肅殺寓克伐之微意此韶之所以爲盡美又盡善武之所以爲盡美而未盡善也歟噫韶主德武主功周公制作之懿

非不能與后夔匹休儷美而終不敢使武與韶同其精意又從而可覘已 或曰何謂六律五聲在治忽以出納五言曰五聲有正聲有協聲五聲之占五律者指正聲而言之也五聲之通六律者包正協二聲而言之者也夫五聲苟有五而無協則琴瑟專一誰能聽之 或曰在治忽以出納五言何也曰治與亂對忽與敬對言治不言敬治者敬之效善必積而後成也言忽不言亂忽者亂之萌惡雖小而可懼也有虞之廷元首股肱之賡歌其曰明良起喜云者所謂在治以出納五言者也其曰叢脞惰墮云者所謂在忽以出納五言者歟如舜作歌則出五言者也皋陶賡歌則納五言者也又如九叙惟歌則納五言者也勸之以九歌是又出五言者也

又曰何謂五聲宮商角徵羽是已何謂五言平濁平清上去入是已平濁卽宮平清卽商上卽角去卽徵入卽羽今之韻書有平上平下而無平濁平清者非是所謂宮商潤滑者也
有上有去有入是則角徵羽三者之所配者居然可見矣今定著爲平中上去入以平代平濁而配宮以中代平清而配商斯二者以義起而尙者也繼是則以上配角以去配徵以入配羽悉從其舊而無庸變置云或者求五言出納而不得其義遂以五言爲五方之言其亦昧所由來而擬之以臆度之說歟噫求言必自近易於近者非知言者也 又按虞書益稷曰憂擊鳴球搏拊琴瑟以詠此堂上之樂也曰下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間此堂下之樂也曰簫韶九成斯又堂

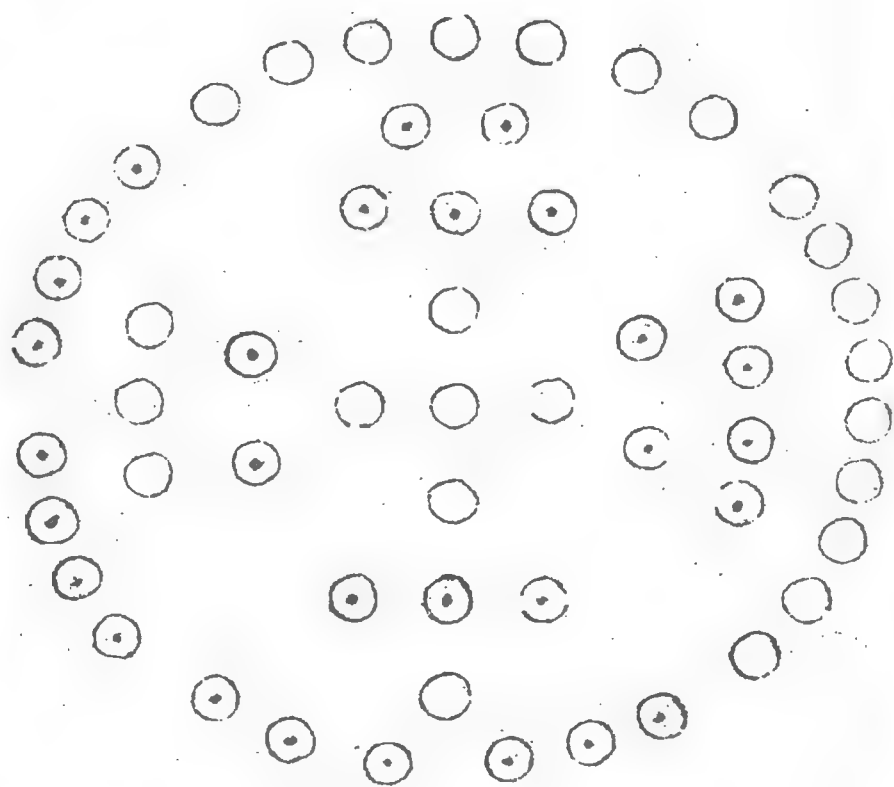
上下合樂之餘而兩階之間干羽之舞亦脩舉以終也其曰
簫者與箎同舞者所執所以動其容也曰韶者與磬同蓋兼
舞容樂節而命名不惟有以動其容亦有以發其聲也

又曰精一執中斯則聖人之心所以宰萬化也善政養民修
和府事斯聖人之仁所以覆天下也元首股肱明良喜起斯
則君臣上下所以一于恭敬而更相規戒也是皆韶樂之本
文也無偏無陂遵王之義以至于會其有極歸其有極斯則
一人立標準于上胥教誨于下意者大夏之遺聲商人傳之
見于周書補韶之闕不亦宜乎若夫孔子贊乾坤之象傳按前
引易辭係彖傳誤作文言原備元亨利貞之四德抑且明聖
本此作文言仍誤今改正人之德與乾無以異然則贊乾者以郊贊坤者以社贊聖人

者以廟且以配天焉寧不謂建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑者乎然則孔子所以贊乾坤之言詎非聖人制作之神聖上深有待于今日我皇元隆平雍熙之盛世歟至若孔子師表百王儀形萬世歷代之所崇褒戴也未有若我元之盛者也然今之孔廟所用樂歌顧乃因襲宋人之舊文非所以立聖人一代之制而合諸古者帝王不相沿樂之義竊觀聖孫子思子之所稱贊而見于中庸者可謂極乎盛德形容之美或者朝廷命官歲祠之際采而被之八音協之五聲六律誠足以補古今千有餘載希曠之典合是數者而觀之九德之歌亦庶乎其可以備言矣惟聖神留意焉

圖

河

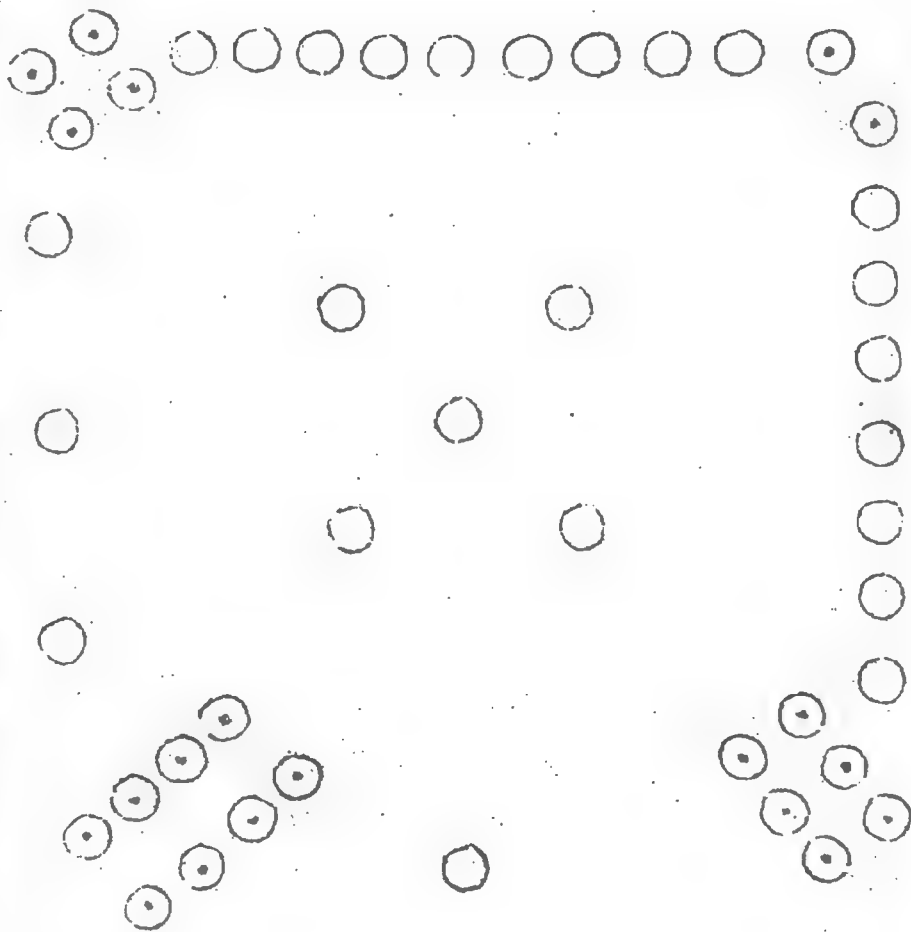

召平九次集甫

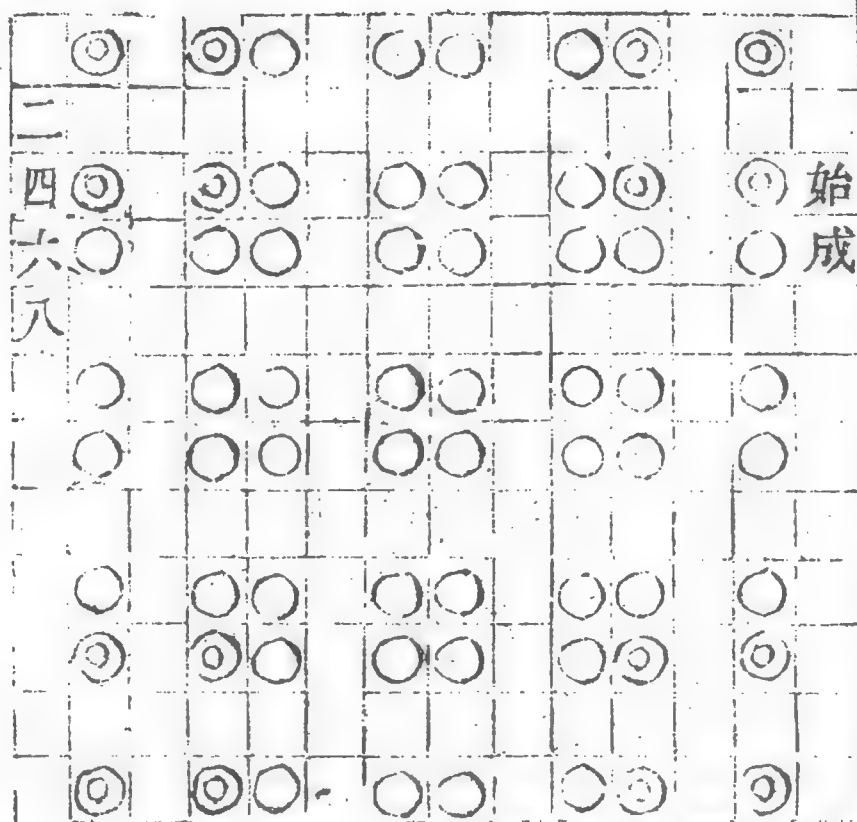
三

書

洛

九磬之舞圖

按後圖俱

作紅圈此

圖原本獨

為黑格空

白圈似不

畫一今改

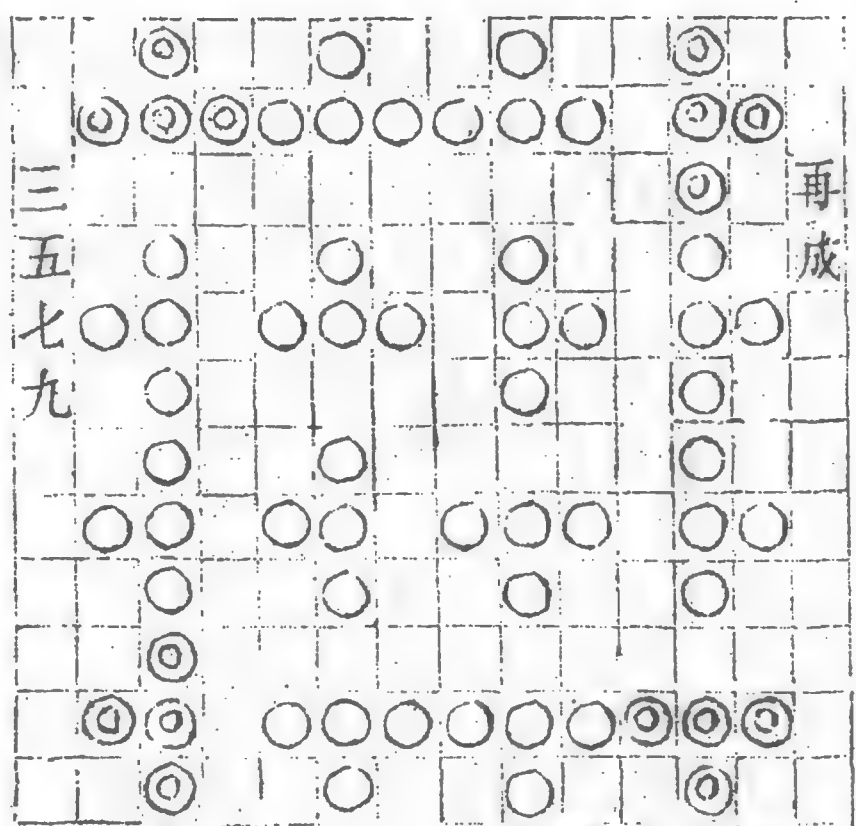
正

海鵬紅

圈不便別

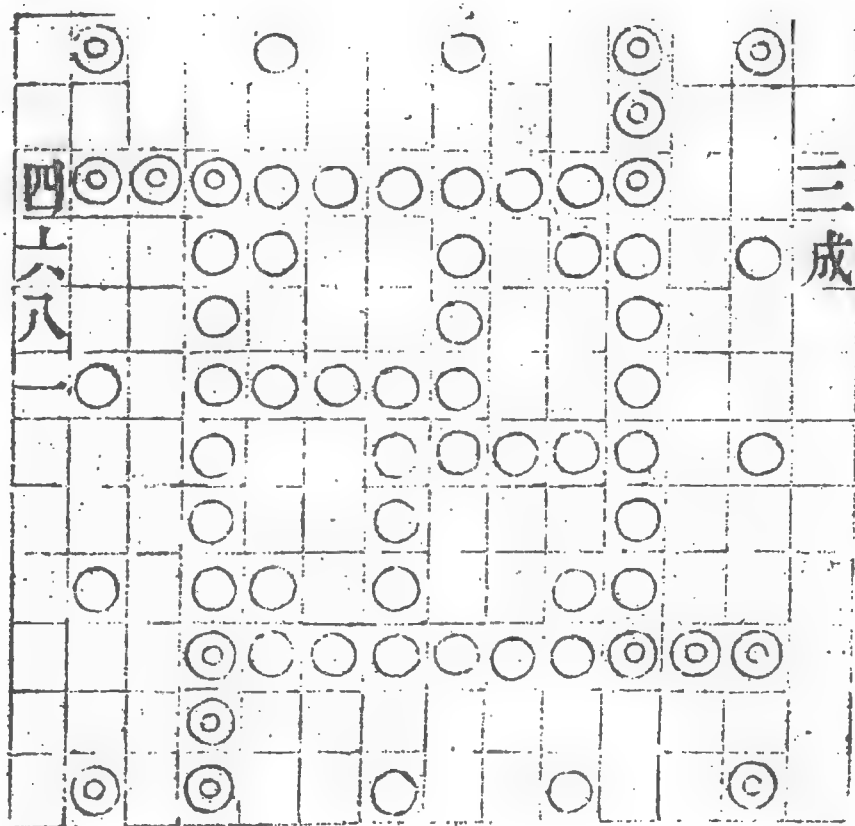
色今改作

重圈

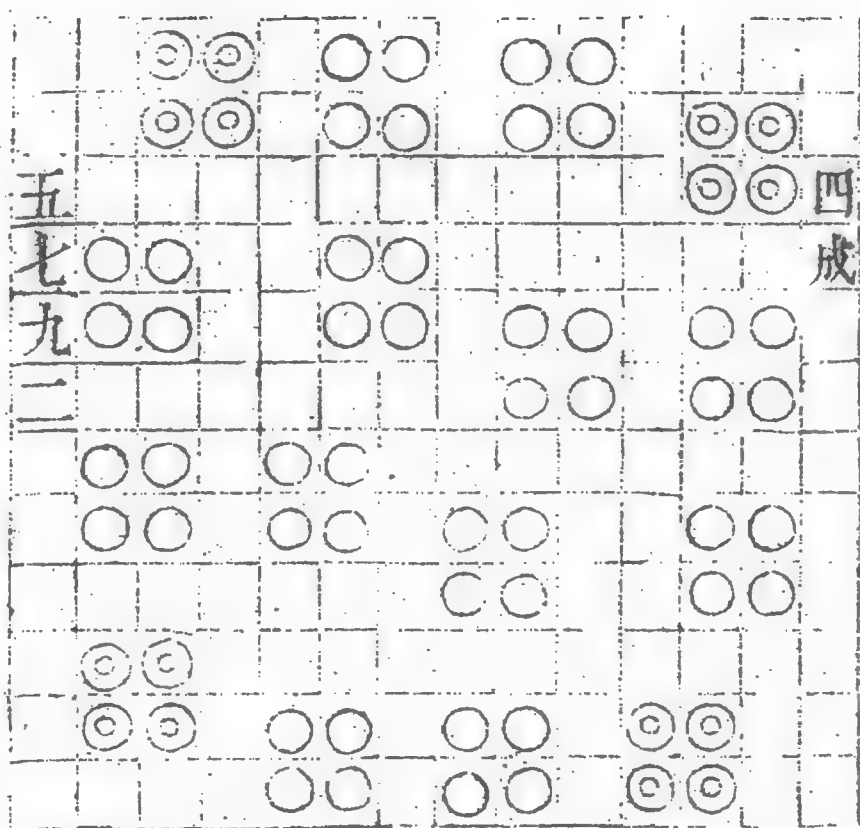

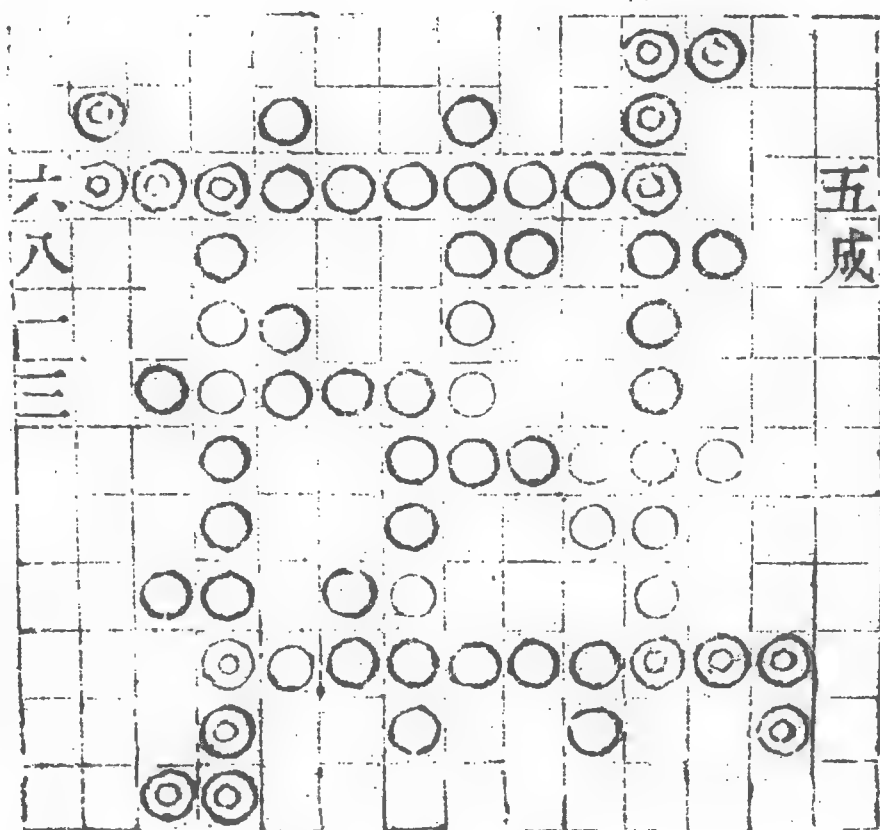
再成

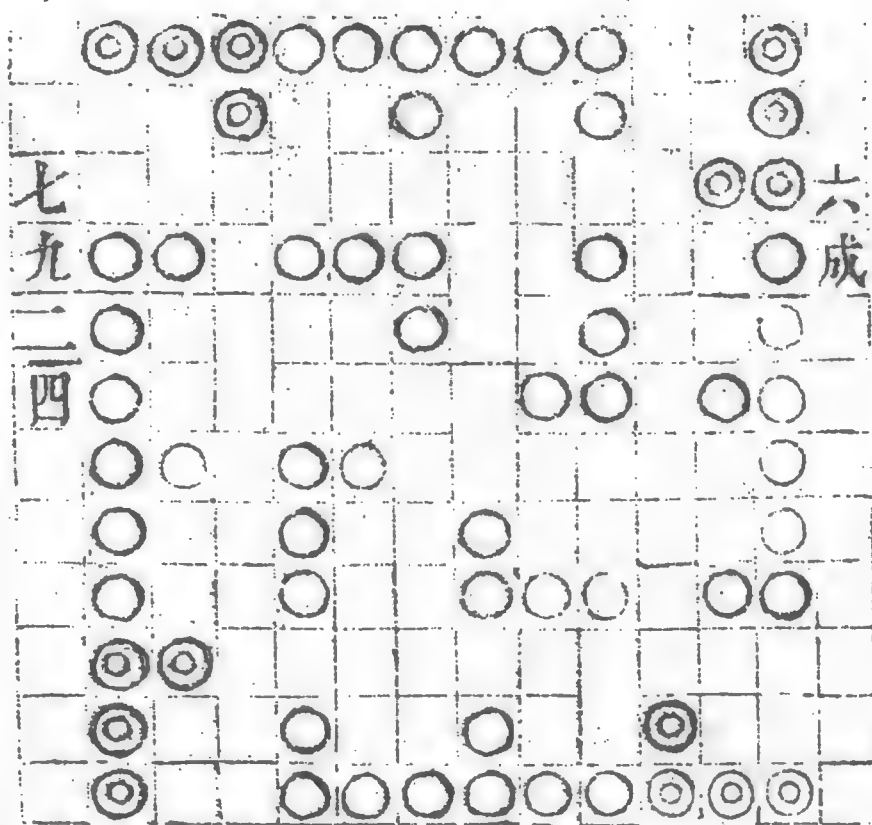
按此圖原
 本前二角
 作黑格空
 白圈後二
 角作紅圈
 似不畫
 今改正

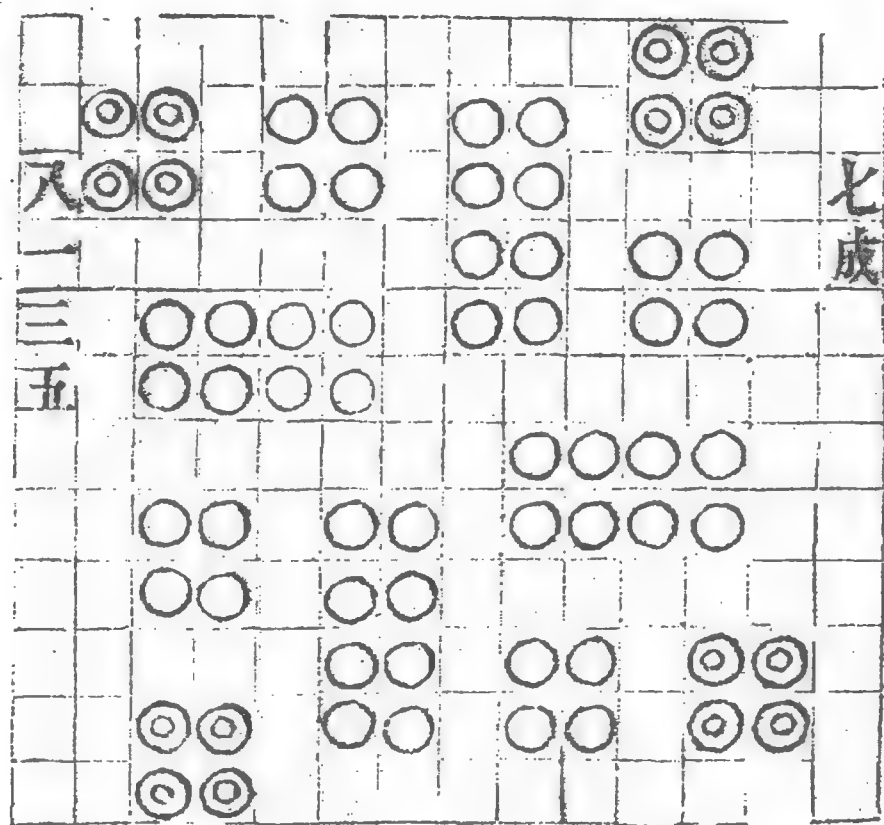

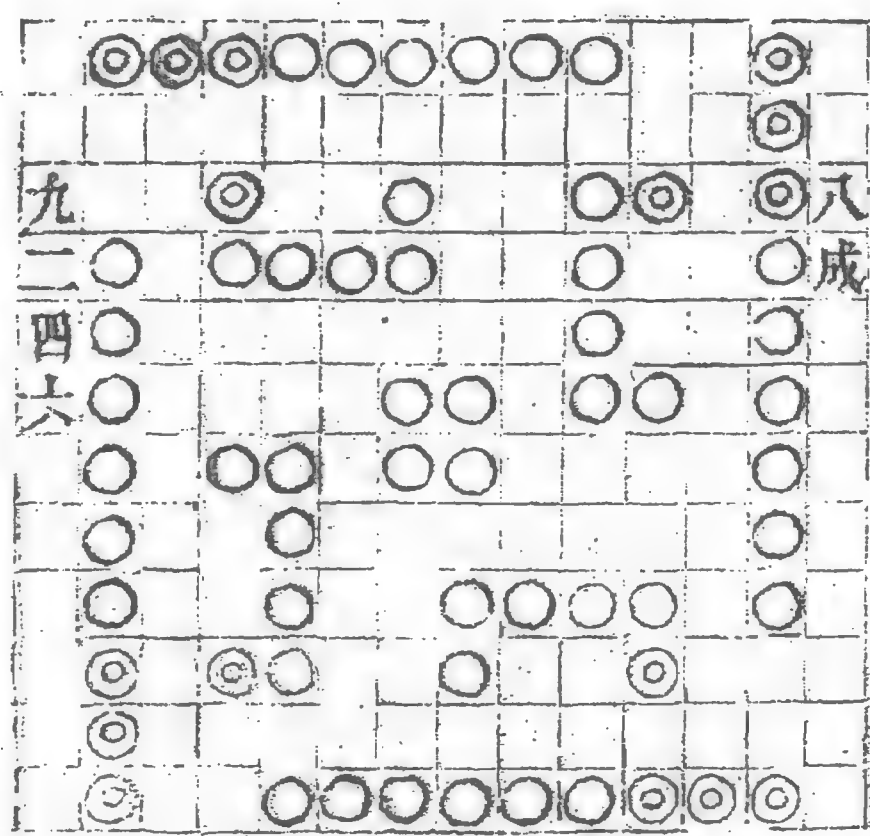
音多乃人象

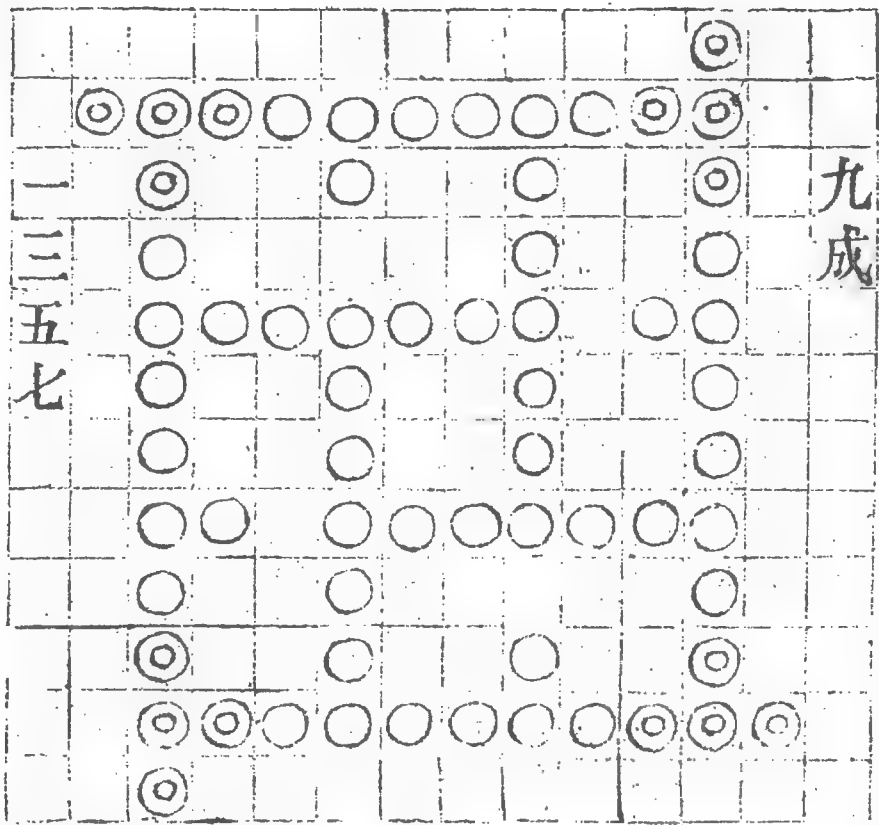

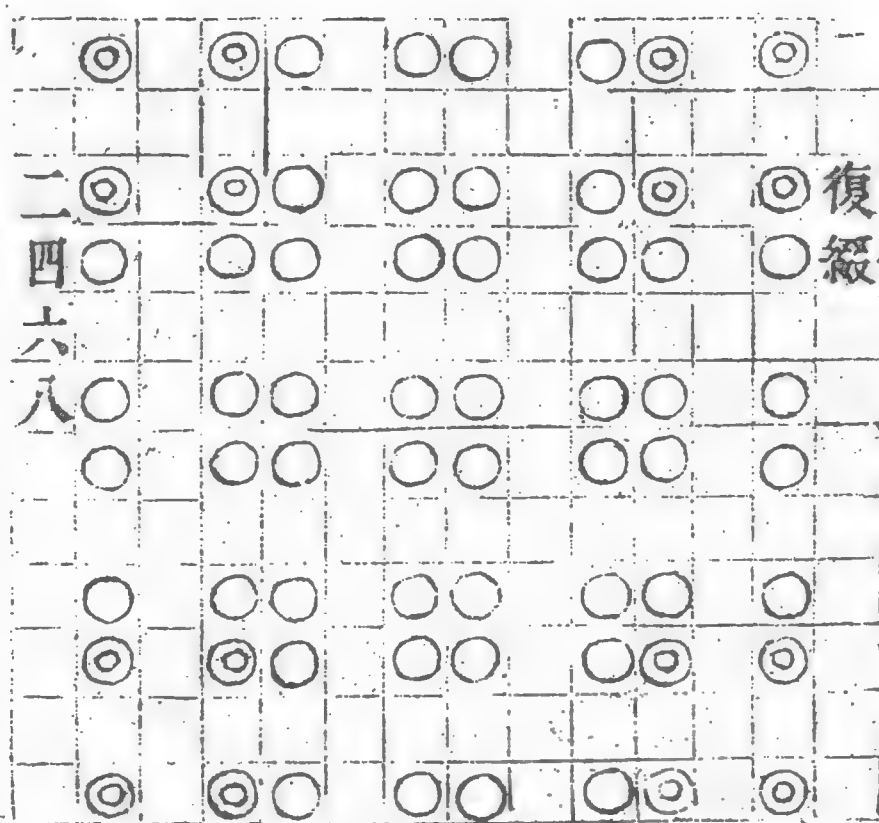

九磬之舞圖二

采章

始成

	紫		紫	赤		赤	赤		赤	青		青	
二	紫		紫	赤		赤	赤		赤	青		青	
四	紫		紫	黃		黃	青		青	青		青	
六													
八	青		青	黃		黃	青		青	青		青	
	青		青	青		青	黃		黃	青		青	
	青		青	青		青	青		青	青		青	
	青		青	青		青	青		青	青		青	
	青		青	青		青	青		青	青		青	
	青		青	青		青	青		青	青		青	

南

552

三

[illegible]

								齊	齊	
	紫	紫	赤	赤	赤	赤		齊	齊	
八	紫	紫	赤	赤	赤	赤				七
一								𠂔	𠂔	成
三		𠂔	𠂔	黃	黃	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	
五		𠂔	𠂔	黃	黃					
							𠂔	𠂔	𠂔	
	青	青		𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	
	青	青		𠂔	𠂔					
				𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	
	綠	綠		𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	
	綠	綠								

	紫	紫	紫	赤	赤	赤	赤	赤		青	
										青	
九			紫		赤		赤	青		青	八
二	紅	紅	紅	黃	黃	黃	紅			紅	成
四	紅						紅			紅	
六	紅				黃	紅	紅	紅		紅	
	紅		紅	黃	紅	紅				紅	
	青			黃						紅	
	青			黃		黃	黃	紅		紅	
	青			黃		黃	黃	紅		紅	
	紫		紫	紅		紅		紅			
	紫										
	紫			黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	

最

齊齊齊齊齊齊齊

紅 田 田 龍

赤 集 蜀

赤赤
𪛗𪛗
𪛗𪛗
𪛗𪛗
𪛗𪛗
𪛗𪛗
𪛗𪛗

赤
餅
黃
蘭

赤黃嘔毒

赤
赤
黃
黃
無
無
無
無
無

赤示
黃黃
中中
中中
齒齒

黃土

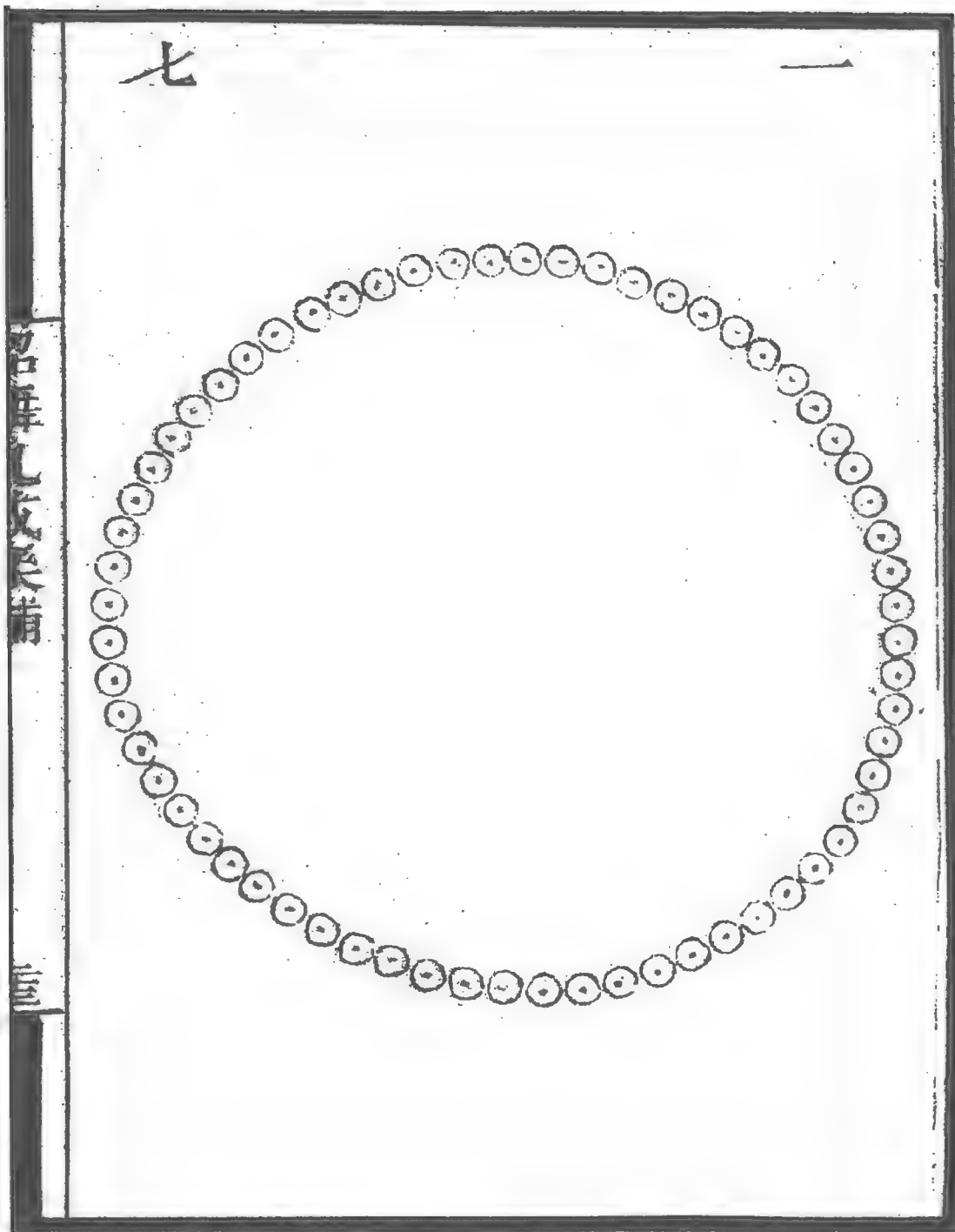
紫
二
二
二

紫雲田田田田田田

紫

二五七

558

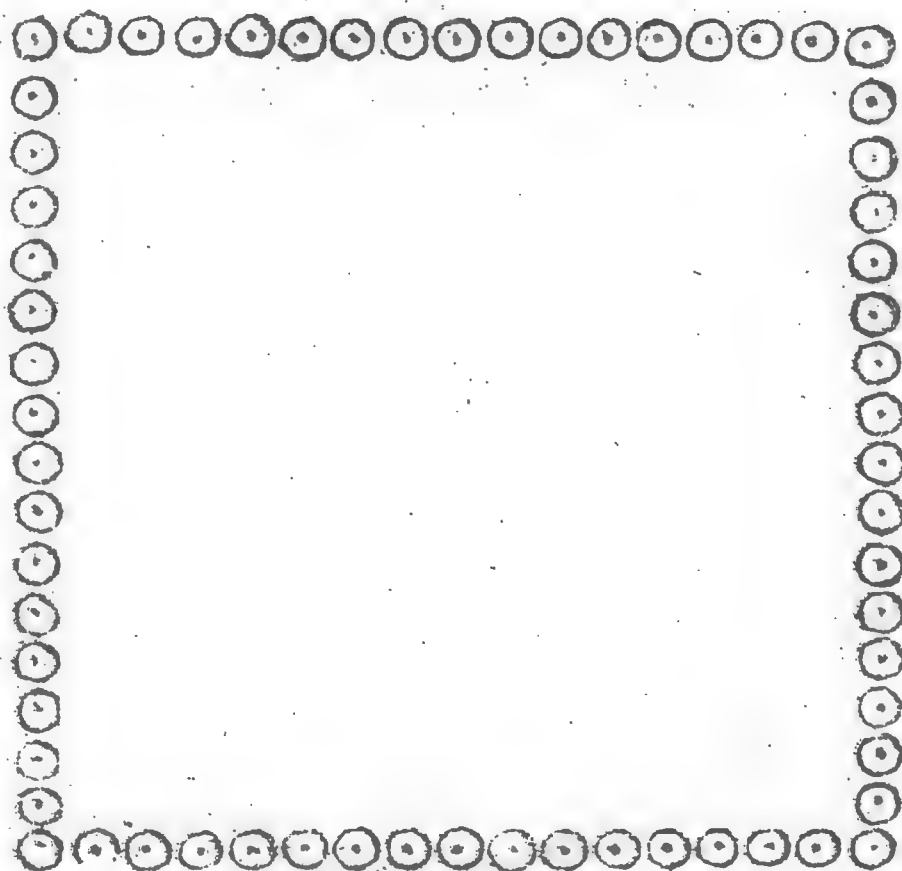

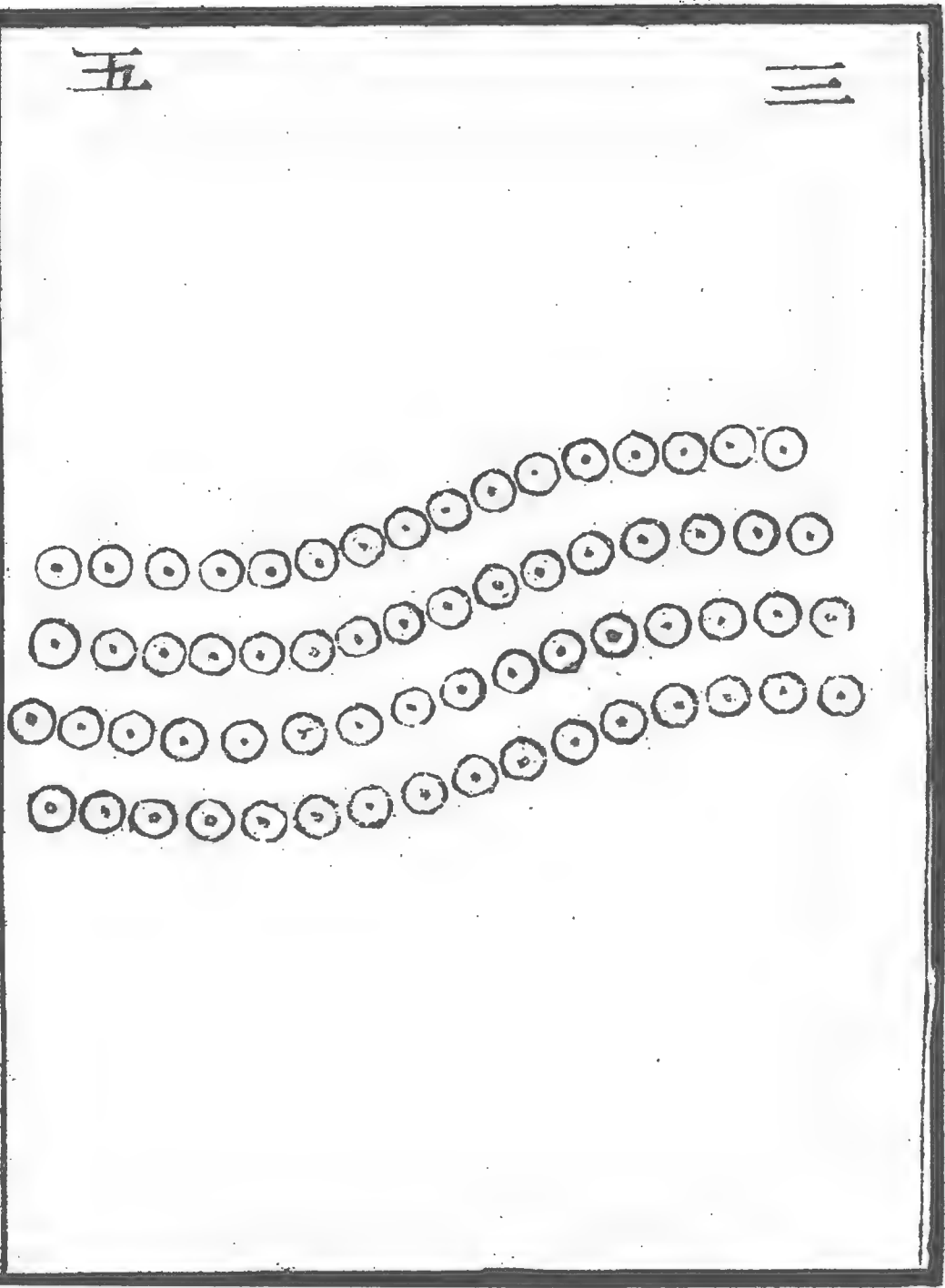
石經文卷

三

二

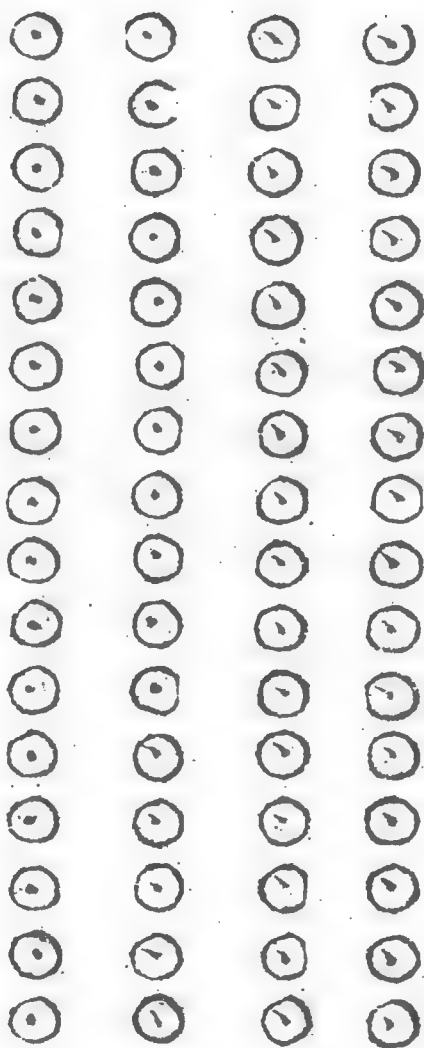
六

四

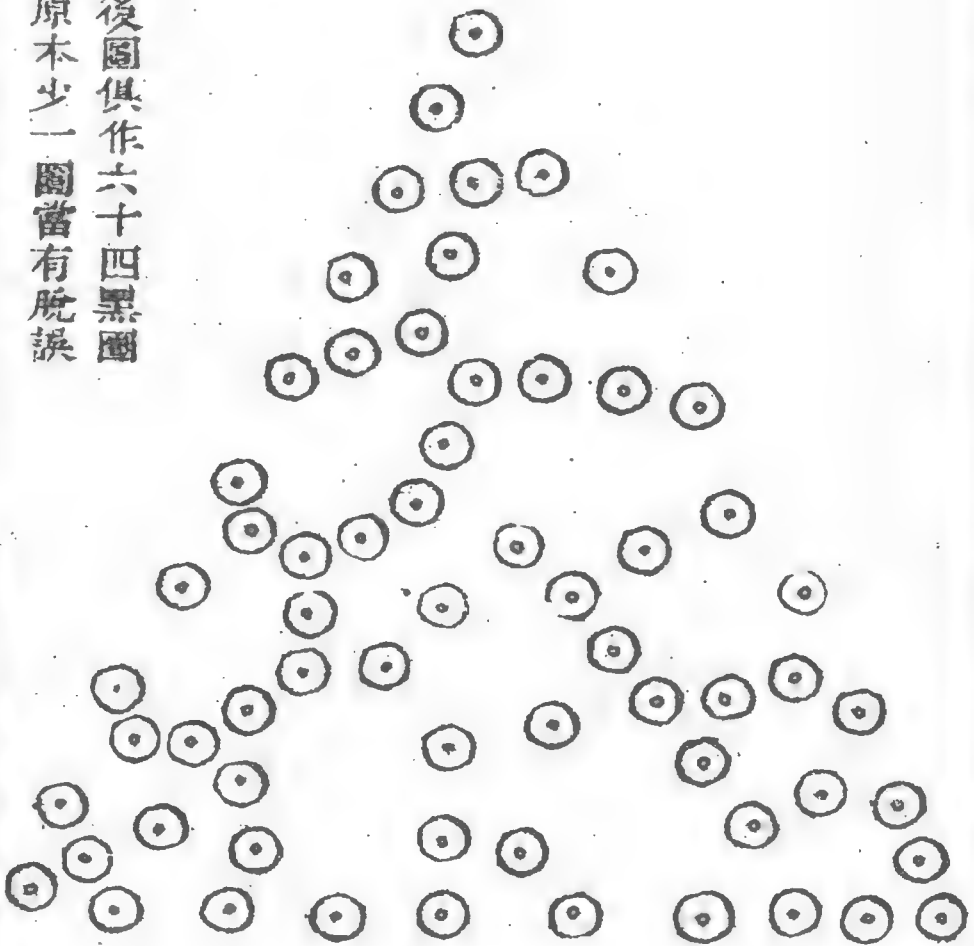
四

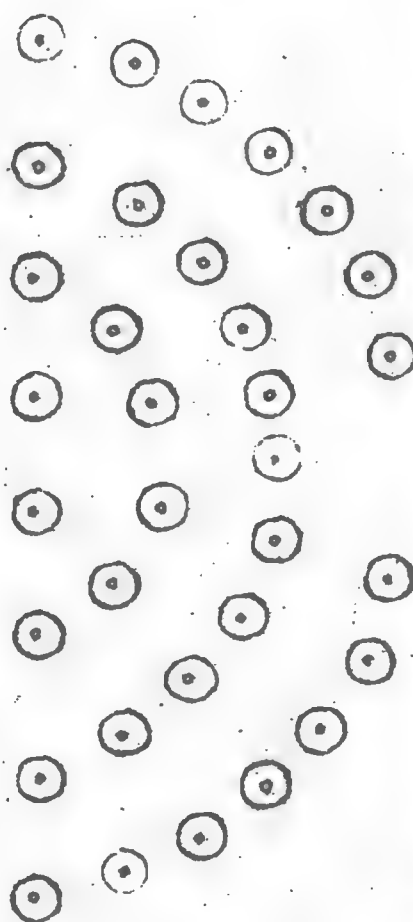
五

三

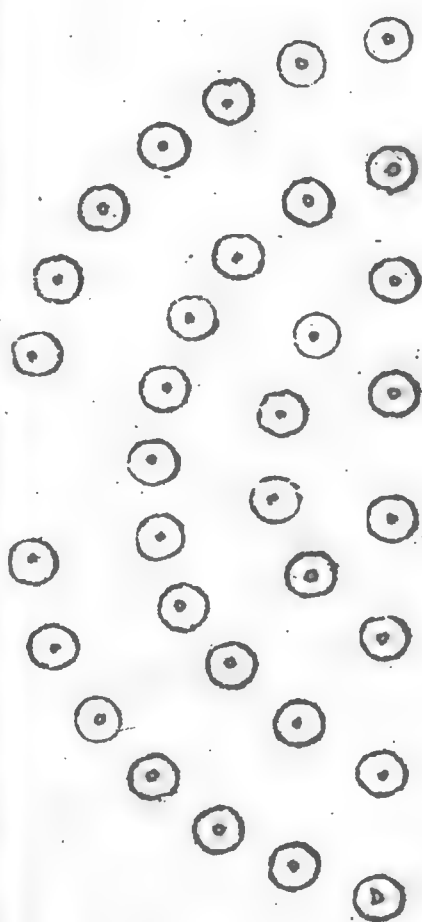
按前後圖俱作六十四黑圈
此圖原本少一圖當有脫誤

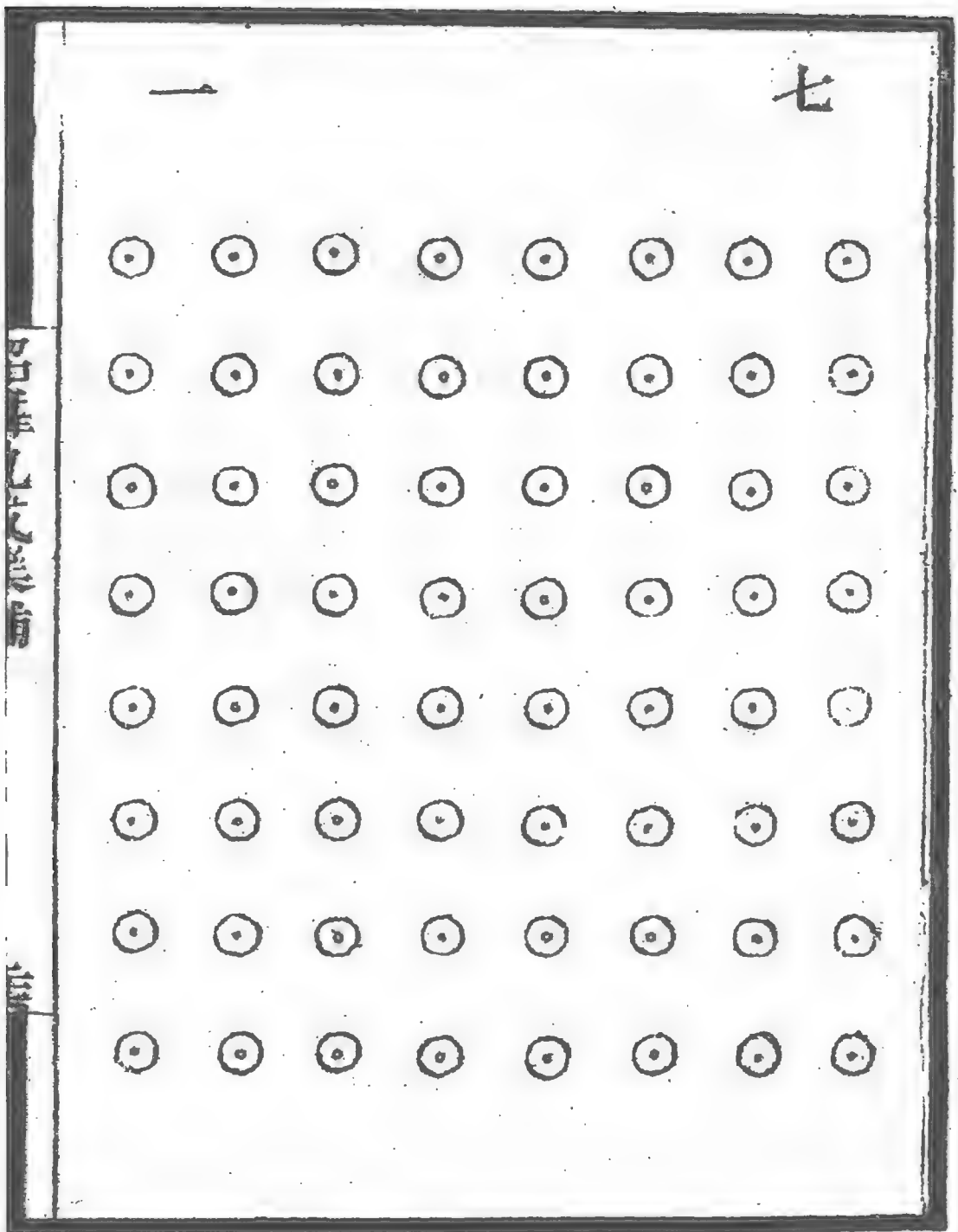

六

二

右九磬之舞義曰夫風氣之被物必有自然之聲亦必有自然之容自然之聲之感夫物則凡爲物者皆有是聲矣自然之容之感夫物則凡爲物者皆有是容矣是故古者聖人之樂既有鐘磬筦弦之聲則必有手足舞蹈之容聲不徒聲必有所以聲其聲之原容不徒容必有所以容其容之本則其宮商徵羽之入乎人耳者足以流通精神屈信揖讓之接乎人目者足以動盪血脈仁以漸之義以摩之禮以節之無非樂以和之之所極教化其有不行于上風俗其有不移于下矣乎嗟夫唐虞三代之樂不可得而復見之矣聲容之本末不可得而復考之矣若然則今之可以義起者其惟圖書乎夫圖書者天地自然之文初非若古之所謂帝德王功云者

毅然可以顯於一代而不能行乎萬世者比也洩之于前所以擬之于後晦之于昔所以顯之于今此天意也臣愚不敏請行以畧陳其義可乎夫手舞之容象河之圖足蹈之容象洛之書戴天圓而履地方也舞不踰五播五行也蹈不越九歷九州也復綴則十天包地陽統陰也旣瞻前復顧後正中則嚮偏則背也中正不倚俯仰無忤也左右迭爲屈信奇耦相爲生成也舞左蹈左舞右蹈右圖書相爲經緯也每綴跽戒而事靜極而動也亂而皆坐動極而靜也舞蹈皆作之三行綴亦達之三才之道也行綴之間左前則右後右前則左後旋綴而繩直也其跽其坐一小成也其作其止一大成也其作也稽首而後拜三其止也拜而後稽首三敬以成始敬

以成其終也

韶舞九成樂補終

皇清嘉慶十有三年歲在著雍執徐且月昭文張海鵬較梓

驃國樂頌

闕名

聖天子宅位二十有三載輔臣司徒公鎮蜀十有七年驃國王子獻其樂器躬總樂工踰萬里自至於蜀司徒公中書令南康王使者護送於北闕下小臣感至化之光明殊懃懃績之昭炳繼詩人之爲頌序曰聖朝擁神休合靈符化隋爲唐邁漢超周與唐虞比崇玄功不宰至理無朕聲教所洎動於無心驃國五印度之種也其風聲教義與中印度同觀風雲占星

氣知中國聖人聞中國聖教乃踰越險異崎嶇國俗
筋力殫耗形氣瘁然銜感至仁瞻望唐德遂其忠懇
果達神都觀其恭肅莊虔動必中禮吹蠡擊鼓式舞
且歌纓絡四垂珠璣粲發旣貴而麗爛然可觀自漢
以還有德所感文字或至聲樂未聞聆其聲也幽若
竽籟靜如景風曲度回薄將遠而近浮軟雙闕徘徊
九域條暢遐邃若翺若止精烈輾轉參差無窮時因
回飈擁在高閣此至和之音也其舞節周章宛翳順
序卑述若威鳳族舉丹鶴群翔環合聚散將軒如止

促度應節屈伸若飛風生幡幢氣逸竿箭俯僂擎跪
前後有聲周流萬變肅然而卒長袂侈袖拂面約身
於是綿駒陳左之徒慙口沮色不能進上此至敬之
容也初驃國之王舉國送之且訓其子曰聖唐恩澤
宏被八埏相君勲德著於四海今布於外野欵我塞
門猶懼邊吏抑而不達非聖德之至何臻於此乎且
夫溟渤之外沙石爲閼卑濕沮洳澶漫冥昧經過昆
侖或窮河源顛沛雪山陵競玉門回繚阻深不知其
近遠方造於蜀得非潛靈幽贊成國盛美大司徒勲

伐焜耀圖牒發揮紬緗曷以覩斯樂識斯人上至於
再三展而閱之賜與霽霈又付史臣下太常附伶官
隸樂章薦清廟設明堂同萬國合八荒詔曰惟爾司
徒臯敬敷五教在寬使遠人來格公守邊之勲也朕
何德焉南康受命色如不容陛下垂天地之仁仁覆
九有驃國之獻有爲而來西南微臣敢偷天功以奉
疆理眇然鰕生感君聖臣忠遠方來同遂作頌曰驃
國之人來自絕垠遠貢異樂作愉聖君明珠璘彬彩
旄繽紛婆娑槃跚繚繞逡巡南康異習貢於內庭的

的軒軒有儀有聲書於紉紉畫以丹青助祭執贊羅
子廟庭南康之鎮開偏洞關忠賢群后勲加百蠻惟
昔之盛音聲疊疊巴渝雜戲高祖勃起白狼之至漢
明致理獻詩作歌第彼功美豈若驃國來循萬里進
貢其音感愛其子詳其曲度潛應簫韶感我康時盛
我清朝赴水湯湯入林蕭蕭鏗鏘八音蓊鬱繁條窮
地盡理掩古越今載和耳目旁感飛沉上調薰風合
虞琴詩頌奏御王澤惟深

管絃記

闕名

霓裳羽衣曲凡十三疊前六疊無拍至第七疊方謂之疊遍

霓裳一名法曲獻仙音明皇入月宮記其曲遂于笛中寫之

蔡翼琴曲載有大小胡笳十八拍平調昭君三十六拍

琴以散名如廣陵散云散是曲名如慘弄慘淡序引

之類

鼓有漁陽參槌槌及槌並擊鼓仗也參槌是擊鼓之法

琵琶有八十四調內黃鍾太簇林鍾宮聲彈不出止二十八調

馬融狀長笛空洞無底剡其上五孔一孔出其背似今之尺八也

角有雙角卽今畫角後用之橫吹有大橫吹部小橫吹部

銅鼓形如坐墊而空其下兩人舁行拊之聲如鞀鼓
響音亮不下鳴鼉

鼓吹格

國名

鼓吹自古用之格。爾各有名。後說者云。鼓自一。吹
自竿籥之屬。

列于殿庭者。為鼓吹。

從行鼓吹。為騎吹。

漢代有黃門鼓吹。

漢有鼓吹。短簫。鐃。歌。皆軍中馬上道路所奏。通謂之

鼓吹。

鼓吹格

漢鼓吹以賜有功

魏晉之代給用鼓吹甚輕晉牙門督將五校悉有鼓吹

朱鷺等二十二曲列子鼓吹謂之饒歌軍禮禮樂用之

魏代鼓吹長簫篳篥篳篥錄並皆云絲竹合作執節者歌

衙門譙樓時其鼓吹

謝尚請庾翼于建昌諮事翼以鼓吹賞尚射破便

其副鼓吹給之

真隔遠

[General Information]

□□ = □□□□□□□□□□ □□□ 12

□□ = □□□□□□□□□□□□□□□□

□□ = 582

SS□ = 13165545

□□□□ = 2012.10

□□□ = □□□□□□□□